

مكتبة الجيلاني

١

سر الأسرار باري

تأليف
الشيخ عبدالقادر الجيلاني
قدس سره العالی

تحقيقه

محمد غسان نصوص عزقوله

خالد محمد بنان الزرعي

دار السنابل
باري

دار الأنصاري
باري

الوزع طبري في محافظة حلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سِرِّ الْأَسْرَارِ وَمُظْهِرِ الْأَنْوَارِ
فِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأَبْرَارُ

سرُّ الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار/أبو محمّد عبد القادر بن
أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلائي الشافعي الحنبلي ؛ تحقيق خالد محمّد
عدنان الزّرعّي ، محمّد غسان نصوح عزقول . - ط . - دمشق : دار ابن القيم ؛ دار
السّنابل ، ١٩٩٣ . - ١٦٠ ص ، ٢٤ سم ، - (مكتبة الجيلائي ؛ ١) .

١ - ٩٤ - ٢١٨ ع ب د س ٢ - العنوان ٣ - عبد القادر الجيلائي ٤ - الزّرعّي
٥ - عزقول ٦ - السّلسلة

مكتبة الأسد

الإيداع القانوني

ع - ١٦٧/٣/١٩٩٣

سِرُّ الأَسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار

شيخ الإسلام وسلطان الأولياء

أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جُنَيْدٍ دُوسْتَجِيْلَانِي الشَّافِعِي الحَنْبَلِي
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

(٤٢٠ - ٥٦١ هـ)

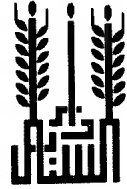
تحقيق

محمد غسان نصوص عزقوله

خالد محمد عزان للزري

دار الشَّيْخَيْنَا بَلَد

الكتاب الأول

الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ = ١٩٩٤ م

الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م

الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من:

دار السبائل للطباعة والتوزيع والنشر: سورية - دمشق - ص.ب.

(٣٠٦٠٨) - س.ت (٦٤٢٩٢) - هاتف (٢٢٢٧٥٥٩).

تسوية: صدرت الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب بطريقة النشر المشترك مع دار ابن القيم بدمشق.

تصميم الغلاف : الفنان محمد رضى بلال .

الصَّف التصويري : زياد السُّروجي - دمشق - هاتف (٢٤٢٣٣٨) .

الإهداء

* إلى روح الرسول الأعظم صَلَّى الله عليه وآله وسلّم متلقي النور من الفيض الإلهي .

* إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ، سلطان الأولياء .

* إلى روح الذي أضاء لنا شمعة بدّد فيها ظلمة جهل فأسهم بروحه بعملنا محمد عدنان بكري الزرعي .

* إلى الذي ما يزال يقتلع الأشواك من دربنا الشيخ نصوح محمد أمين عزقول .

* إلى كلّ من أحبّ وليّاً .

* إلى كلّ طالب معرفة .

نقدّم إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع في خدمة عمل جليل .

المحقّقان

مقدمة التحقيق

الحمد لله ربّ العالمين ، خالق الكون وما فيه ومقدّره ، سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ، أنار الوجود بفيض علمه على عباده المصطفين ، وألبسهم لباس الحكمة فأجرى على أيديهم الخير الكثير ، وانتشر منهم لسائر الخلق أجمعين فنفعنا الله بهم .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، إله واحد كريم جواد ، غمر بجوده جميع الكائنات ، فقدّرها وأوجدتها ، وخلق السرائر وعمّرها بسرّه ، فكانت أوسع من السموات والأرض .

وأشهد أنّ سيّدنا محمّداً عبده ورسوله النّبّي الأمّي بحر العلوم كلّها ، علّمه الله أسرارها فأنطقه بوحيه .

اللّهم صلّ على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ، متلقي الذّكر الحكيم ، ومعلّم الخلق أجمعين ، الهادي المبين إلى الشّرع القويم ، والموصل بحبل الله المتين للعباد العارفين ، لمعرفة الحقّ ، وتبيان الطّريق القويم بالعبادات والذّكر لطالبي الوصول إلى حظوة ربّ العالمين .

أمّا بعد : فهذه رسالة عظيمة المنافع للشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - في التعريف في أصول التّصوّف وطريق الذّكر للوصول إلى المعرفة ، معرفة الحقّ ، والفناء والحو .

والتّصوّف في النهاية مادّة توصل إلى الله تعالى في كلّ أجزائها : في خلُقها

الصَّوْفِيّ ، أو معرفتها ، أو سلوكها بكلّ ما فيه من مكاشفة ومشاهدة ، وتدوّق للتجليات والجدبات .

لم يكن التّصوّف خروجاً عن الشّريعة ولا انتهاكاً لمحرّماتها بل هو رافد لها ، ملتزم بما أمرته ، مُحلّ لحلالها ومحرمّ لحرامها ، لكنه يضيف إليها ما نسمّيه اليوم بالحيويّة ، فهو كالرّوح من الجسد ، فإذا ما أشرق نور التّصوّف في قلب عبد يرق الإخلاص في العمل ، وتعلّق القلب بالخالق ، واشترّبت الرّوح للوصول إلى عالمها الصّافي الأوّل فتلوّنت بألوان الوجد إلى ذلك العالم لقربه من خالقه ، وتسلّحت بروح الرّجاء والخوف في عزلتها عن الخلق وارتباطها بالحقّ ، زهدت وورعت واثّقت فذاقت الأنس وعرفت الحقّ فأغرقت في الفناء .

لقد أدرك العلماء عبر العصور بريق التّصوّف الحقيقي وميّزوه من الكاذب فسالت عصارة فكرهم في مدحه واللّهج بذكره ، بعضهم في عبارات تسمّيه باسمه وبعضهم بما يشف فيها مدح التّصوّف ولنزّ بعضاً من أقوالهم فيه .

فالإمام أحمد بن حنبل يقول لولده عبد الله بعد أن صحب أبا حمزة البغدادي^(١) : يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم ، فإنّهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزّهد وعلوّ الهمة^(٢) . ويقول عن الصّوفيّة : لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل له : إنهم يسمعون ويتواجدون ، فقال : دعوهم يفرحوا مع الله ساعة^(٣) .

وأما الإمام مالك بن أنس فيقول : من تفقّه ولم يتصوّف فقد تفسّق ، ومن تصوّف ولم يتفقّه فقد تزندق ، ومن جمع بينهما فقد تحقّق^(٤) .

وأما الإمام عزّ الدين بن عبد السلام فيقول : قعد القوم من الصّوفيّة على قواعد

(١) صحب السّريّ بن المغلس السقطي ، وبشراً الحافي .

(٢) تنوير القلوب ، ٤٣٧ .

(٣) ردود على شبهات السلفيّة ، ١١ .

(٤) شرح عين العلم ، ٣٣ .

الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى ، وقعد غيرهم على الرّسوم ، ومّا يدلّك على ذلك ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات فإنّه فرع عن قربات الحقّ لهم ورضاه عنهم ، ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحقّ تعالى كلّ الرّضا لأجرى الكرامات على أيدي أصحابه ولو لم يعملوا بعلمهم هيات هيات^(١) .

بينما نجد الإمام تاج الدّين السّبكي يقول : الصّوفيّة حيّاهم الله وبيّاهم وجمعنا في الجنّة وإيّاهم ، وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها ، بحيث قال الشّيخ أبو محمّد الجويني : لا يصحّ الوقف عليهم ، لأنّه لا حدّ لهم يُعرف ، والصّحيح صحّته ، وأنّهم المعرضون عن الدّنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعباد . — ثمّ تحدّث عن تعاريف للتّصوّف إلى أن قال — : والحاصل أنّهم أهل الله وخاصّته الذين تُرتجى الرّحمة بذكرهم ، ويُستنزل الغيث بدعائهم ، فرضي الله عنهم وعنا بهم^(٢) .

أمّا شيخ الإسلام ابن تيمية فموقفه من الصّوفيين كموقفه من الفقهاء تماماً ، فمن تمسّك بالكتاب والسّنّة والسّلف الصّالح فقد نجا وفاز عنده ، ومن حاد عنهم فقد خسر وهلك . يقول مبرراً لمن يقع في مقام السّكر بأنّه يسقط عنه التّمييز مع وجود حلاوة الإيمان ، كما يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصّور ، وكذلك يحصل الفناء بحال خوف أو رجاء^(٣) .

* * *

(١) ردود على شبهات السّلفيّة ، ١٣ .

(٢) معيد النعم ومبيد النقم ، ١١٩ -- ١٢٠ .

(٣) مجموع الفتاوى ، ج ١٠ / ٤٨٦ - ٥١٦ .

نسخ الكتاب

أ — المخطوطة :

النسخة الأولى : هي نسخة مكتبة الأستانة بحماة بعنوان : (سرّ الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار) ، تقع في اثنتين وسبعين ورقة ، سطورها ثلاثة عشر سطرًا ، يتراوح عدد كلمات السّطر بين ست كلمات إلى ثمان ، يرجع تاريخ نسخها إلى سنة إحدى وتسعين وتسع مئة للهجرة ، وهي نسخة خزائنية مذهبة ومراجعة ومعلّق عليها ، ذات خط نسخي جميل وبعض كلماتها بالأحمر المجدول بماء الذهب ، ذات رقم (٥٧٠٧) عام . دخلت في ملك أفقر الوري وخادم الفقراء السيّد الحاج صالح الكيلاقي نقيب أشرف حماه .

النسخة الثانية : أيضاً هي نسخة دار السّلام ببغداد بعنوان : (رسالة في علم الظّاهر والباطن) ، عدد أوراقها تسع وعشرون ورقة ، ومتوسط عدد الأسطر تسعة عشر سطرًا ، ومتوسط عدد كلمات السّطر إحدى عشرة كلمة ، كان الفراغ من نسخها في خمسة عشر من شهر صفر سنة ست وتسعين وألف للهجرة ، وهي نسخة مراجعة ومصحّحة ، خطّها نسخي ، بعض كلماتها بالأحمر ، رقم (٩١٧٧) عام .

النسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الظّاهريّة بعنوان : (السلوك في باض الأسرار) ، جاء على غلافها أنّ اسم مؤلّفها : أبو الخاسن جمال الدّين محمّد بن

يوسف بن عبد الله الكوراني الكردي (ت ٧٦٨ هـ)^(١) ، تتكوّن من سبع وعشرين ورقة ، عدد أسطرها ثلاثة وعشرون سطراً تقريباً ، وعدد كلمات السّطر ثمان ، تاريخ نسخها ستة من ربيع الأوّل من سنة تسع وعشرين ومئة وألف للهجرة ، من ملكيّة محمّد أديب التّقّي (١٢٩٢ - ١٣٥٨ هـ)^(٢) ، رقمها (١١٢٤٢) عام .

النسخة الرابعة : نسخة مخرومة الأوّل بدار الكتب الظاهرية بعنوان : (الأسرار فيما يحتاج إليه الأبرار) ، تقع في تسع وعشرين ورقة ، متوسط عدد أسطرها سبعة عشر سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السّطر اثنتا عشرة كلمة ، نسخها خان بن ملاويا بن ملا نصرخان في خدمة مولاه إسكندر بقرية طاخ ، وتمّ الفراغ من نسخها عام ثلاثة وسبعين ومئة وألف ، خطّها نسخي واضح ، رقم (٣٩٥٦) عام .

النسخة الخامسة : هي نسخة دار الكتب الظاهرية بعنوان : (رسالة في تصوّف) ، مؤلّفة من تسع وثلاثين ورقة ، عدد أسطرها خمسة عشر سطراً ، وعدد كلمات السّطر عشر كلمات ، خطّها نسخي ممزوج مع الفارسي ، برقم (٦٩١٩) عام .

النسخة السادسة : نسخة دار الكتب الظاهرية بعنوان : (كتاب في تصوّف) ، تقع في اثنتين وستين ورقة ، عدد أسطرها ثلاثة عشر سطراً ، وعدد كلمات السّطر ثمان ، وهي نسخة مراجعة ، كُتب في أعلاها : تقدمة من محمّد

(١) قال الزركلي في « الأعلام » ، ج ٢٤٢/٨ : متصوّف ، كانت له رواية مشهورة في معرفة مصر ، وعدّة روايات في بلدان أخرى ، ولتناس فيه اعتقاد عظيم ، له رسالة في التوبة ويس الخرقه سمّاه « ربحان القلوب » ولم نخذ له أي اسم على المخطوط .

(٢) قال الزركلي في « الأعلام » ، ج ٢٨٠/٦ : هو من أهل دمشق ، ولي نقابة أشرفها مدة « عني » . رجه . فجمع كتاب سمّاه : منجذات لتاريخ دمشق .

جمال الدين الجمالي الحمصي إلى أخيه الحاج محمد عبد الدائم الحلبي ، برقم (٧٣٨٩) عام .

النسخة السابعة : نسخة المكتبة الوطنية بحلب بعنوان : (أسرار الأسرار) ، عدد أوراقها سبع وثلاثون ورقة ، عدد أسطرها تسعة عشر سطراً ، وعدد كلمات السطر من تسع إلى عشر كلمات ، وهي نسخة جيدة ، خطها نسخي وعناوينها شِكستة^(١) ، كان الفراغ من نسخها يوم الخميس اثني عشر من رجب سنة أربع وسبعين ومئتين وألف ، رقم (١٨٥٨١) عام .

ب — المطبوعة :

لم يطبع الكتاب إلا مرة واحدة . وذلك بهامش كتاب الغنية — للجيلاني رحمه الله تعالى — بالمطبعة الميرية بمكة المكرمة — حماها الله تعالى — سنة أربع عشرة وثلاث مئة وألف للهجرة ، وهي زاخرة بالأخطاء والتحريفات ، وتوجد زيادات بها لم تُرد في الأصول ، وخصوصاً إضافة أبيات شعرية بلغة غير عربية .

* * *

(١) وهو خط فارسيّ دارج مكسر ، وهو من أقدم الخطوط نشأة وتداولاً ببلاد فارس ، وفي لقرن السابع الهجري .

نسبة الكتاب

لعله من المفيد أن نذكر أنّ هذه الرسالة قد نسبها صاحب « معجم المؤلفين » إلى محمد بن يوسف الكوراني وأشار إلى أنّ اسمها : بيان أسرار الطالبين في التصوّف^(١) . هذا مما دفعنا إلى البحث في مصادره التي ذكرها ، فوجدنا أنّ الحافظ ابن حجر لم يذكر إلّا رسالة واحدة للكوراني هي : « ربحان القلوب والتّوصل إلى المحبوب »^(٢) . كذلك ذكرها ابن تغري بردي^(٣) ، والبغداديّ^(٤) ، والمصدر الوحيد الذي نسب هذا الكتاب إلى الكوراني « كشف الظنون »^(٥) .

وقد ذكر الأستاذ رياض المالح هذه الرسالة ونسبها إلى الكوراني^(٦) . مما دفعنا إلى تناول كلّ المخطوطات التي تذكر هذه الرسالة سواء من نسبها إلى الجيلاني أو الكوراني ، وبعد تدقيقها لم نجد فيها لا من خارجها ولا من داخلها ما يشير إلى أنّ الكوراني هو صاحب أي مخطوط من مخطوطات دار الكتب الظاهرية وغيرها من المكتبات .

وجميع المخطوطات تشير إلى أنّ مؤلّف رسالة أسرار الطالبين هو الشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - وليس محمد بن يوسف الكوراني ، وعلى ما يبدو أنّ

(١) ج ٣١٤/١٣ .

(٢) الدرر الكامنة ، ج ٤٦٤/٤ .

(٣) النجوم الزاهرة ، ج ٩٤/١١ .

(٤) إيضاح المكنون ، ج ٦٠٥/١ .

(٥) كشف الظنون ، ج ٢٦٠ ، ١ - ج ٩٤٠/١ .

(٦) فهرس دار الكتب الظاهرية (قسم التصوّف) ، ج ٦٠٢ .

الأستاذ رياض المالح قد اعتمد في نسبة الكتاب إلى « معجم المؤلفين » الذي اعتمد بدوره على « كشف الظنون » .

وبالرجوع إلى فهرس مخطوطات المكتبة القادرية ، وهي مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - التي أسسها أبناؤه من بعده - وهي مدرسته التي بباب الأرزج - نتبين أنّ « سرّ الأسرار » رسالة للشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - وأنّ هناك في تلك المكتبة مخطوطاً بخط الشيخ حاولنا الوصول إليه لكن أحداث الاجتياح العراقي للكويت حالت دون وصولنا إلى هذا المخطوط رغم إيقاف إخراج العمل فترة طويلة من أجل التحقق من هذا المخطوط .

ولعلّه مما يرينا في القول إنّ « سرّ الأسرار » أو « أسرار الطالبين » من تأليف الشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - هو فهرس المكتبة القادرية الذي نسب هذا العمل إليه^(١) . وأيضاً أنّ هذا العمل لم يثبت بشكل صحيح لمؤلف آخر . والله أعلم .

* * *

(١) ، لأنّ حصّة في مكتبة قادريّة ، ١٠ .

عملنا في الكتاب

١ - مقابلة النسخ بالنسخ ، فما كان من خلاف بين النسخ ثبتنا ما في الأصل ،
إلا أن يكون خطأ ظاهراً فثبتنا ما في النسخ الأخرى وأشرنا إلى ذلك ورمزنا لها
بـ : { } .

٢ - قد يقع التباس في تصحيف أو تحريف أو يسقط بعض الأحرف
والكلمات ، فما استدركه لنفسه في هامشه وضعناه في مكانه دون التنبية إليه ، وما لم
يستدركه ثبتناه من النسخ الأخرى مع الإشارة إلى ذلك بـ : [] .

٣ - ضبط النص وإخراجه كما أراده المؤلف - رحمه الله تعالى - جهد طاقتنا
ومبلغ علمنا .

٤ - نبهنا إلى انتهاء كل ورقة من أوراق الأصل المعتمد وذلك بوضع رقم اللوحة
في الهامش ليسهل الوقوف عليها .

٥ - دوّنا بعض حواشي الأصل دون غيرها ، وأشرنا إليه بقولنا: ورد في هامش
(ظ) .

٦ - التزمنا بقولنا : (تعالى) بعد ذكر الله . وقولنا : (صلى الله عليه وآله
وسلم) بعد ذكر النبي ﷺ . وذلك لكثرة الاختلاف في النسخ .

٧ - قمنا بتخريج الآيات الكريمة بإثبات اسم السورة وترتيبها في القرآن العظيم
ورقم الآية .

٨ - خرّجنا أغلب الأحاديث النبوية من مظائرها .

٩ - أغنينا بعض الأحاديث بالشّروحات ، وما لم نجده بلفظه قويناها بما يؤكد معناه الصّحيح .

١٠ - ترجمنا لما ورد في الكتاب من الأعلام .

١١ - أعددنا معجماً لمصطلحات الكتاب جَهِدْنَا أن تكون كما أراد المؤلّف في كتابه واستعنا لذلك بمعاجم مصطلحات الصّوفيّة مع مراعاة ما يناسب المعاني في الكتاب .

* * *

كلمة شكر

لابدّ لنا من توجيه الشكر إلى كلّ من دفعنا إلى إخراج هذا العمل ، أو ساهم
بشروحاته وإيضاحاته لإغناء الكتاب . نخصّ بالذكر منهم :
الدكتور عبد الكريم اليافي والشيخ يوسف عرار اللّذين أغنيانا ببعض التّعليقات
البنّاءة المثمرة .

كما لا بدّ لنا من توجيه آية العرفان والامتنان إلى مؤسسة البصائر ممثّلة بالأخوين
الفاضلين زياد السّروجي - محمّد شونو وإلى كلّ عامل فيها ، اللّذين دأبو على إخراج
هذا الكتاب بأحسن صورة رغم مسابقة الزّمن ليدرك كتابنا المعرض السابع للكتاب
العربي اللّذي تنظّمه مكتبة الأسد الوطنيّة .

ونشكر الأخ المهندس صبحي عودة اللّذي هيأ لنا فرص الاستمرار في عملنا .
كما نشكر الأستاذ بشير محمّد عيون اللّذي ما فتأ يقدّم لنا المساعدة والحثّ
المستمر على العمل .

إليهم جميعاً ألف شكر وامتنان .

هذا جهدنا القليل نقدّمه راجين من الله تعالى أن يغفر لنا ما قصّرنا فيه ، سائلين
المولى أن يبصّرنا بمواطن تقصيرنا عن طريق ناصح كريم يطلب الخير للخير .

نسأل الله اللّطيف بلطفه ورحمته ، العليم بعلمه ، الخير بخلقهِ أن يجعله عوناً على

طاعته ، موصلاً إلى جنّته وكرمه ، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومستمعه بمحمّد
وعترته صلّى الله عليه وعلى آله ، ورضي الله عن أصحابه وذريّته .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

المحقّقان

دمشق في ٧ ربيع الأوّل ١٤١٢ هـ
١٥ أيلول ١٩٩١ م

* * *

ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني

اسمه ونسبه

الشيخ الإمام الزاهد العارف القدوة ، شيخ الإسلام ، سلطان الأولياء ، إمام الأصفياء ، محيي الدين والسنة وميت البدعة ، أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله^(١) بن جنكي دوست^(٢) بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن^(٣) بن علي بن أبي طالب^(٤) .

الجيلي ، الشافعي ، الحنبلي ، شيخ بغداد .

وهو سبط أبي عبد الله الصومعي ، ينسب إلى جيلان^(٥) . والصومعي من كبار مشايخ جيلان ، مشهور بالكرامات والأحوال^(٦) .

أمه أم الخير أمة الجبار ، فاطمة بنت أبي عبد الله الصومعي ، وهي أيضاً ذات كرامات وأحوال^(٧) .

(١) قال ابن رجب في « الطبقات » هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله - أي : بزيادة لفظ (ابن) - . وقال ابن الوردي في « تمة المختصر في أخبار البشر » ، ج ١٠٧/٢ هو : عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست . وقال الزركلي في « الأعلام » ، ج ٤٧/٤ هو : عبد القادر بن عبد الله .

(٢) قال الحلبي في « قلائد الجواهر » ، ٣ : هذا لفظ أعجمي ومعناه : يحب القتال . والله أعلم .

(٣) قال ابن شاکر الكتبي في « فوات الوفيات » ، ج ٣٧٣/٢ : ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب .

(٤) « الطبقات » : لابن رجب . جامع كرامات الأولياء : للنهائي ، ج ٢٠٤/٢ .

(٥) قال البغدادي في « المرصد » ، ج ٣٦٨/١ : جيلان : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان ، وهي قرى كلّها في مروج بين جبال وعلى ساحل بحر طبرستان .

(٦) تمة المختصر من أخبار البشر : لابن الوردي ، ج ١٠٨/٢ .

(٧) قالت أمه : لما وضعت ابني عبد القادر كان لا يرضع ثدييه في نهار رمضان [قلائد الجواهر في مناقب

عبد القادر : للحلبي ، ٣] .

مولده وموطنه وأوصافه

ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - بمنتصف شهر رمضان في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة بجيلان^(١) ، وبها أمضى فترة شبابه الأول إلى أن بلغ الثامن عشرة سنة ، فارتحل إلى بغداد ، ودخلها سنة ثمان وثمانين وأربع مئة^(٢) ، واستمر فيها إلى نهاية حياته .

كان الشيخ - رحمه الله تعالى - نحيف البدن ، مربع القامة ، عريض الصدر ، عريض اللحية ، طويلها ، أسمى اللون ، مقرون الحاجبين ، ذا صوت جهوري ، وسمت^(٣) بهي ، وقدر علي ، وعلم وفي^(٤) .

نشأته وطلبه العلم

رأت عيون الشيخ - رحمه الله تعالى - النور في بيئة معروفة بالعلم ، ومؤيدة بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان ، وأمه من عُرفت بالكرامات ، وهي ابنة أبي عبد الله الصومعي العارف العابد الزاهد ، فاستنشق الهواء من بيوت العلم والفقهِ والمعرفة والحقيقة .

عَلِمَ - رحمه الله تعالى - أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فشمر عن ساعد الجد والتحصيل ، وسارع في طلبه ، قاصداً أعلام الهدى من علماء هذه الأمة ، فابتدأ حياته بقراءة القرآن العظيم حتى أتقنه . درسه على يد أبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي ، وأبي الخطاب محفوظ الكلواذاني الحنبلي ، وغيرهم كثير .

(١) سير أعلام النبلاء : للذهبي ، ج ٤٣٩/٢٠ .

(٢) سير أعلام النبلاء : للذهبي ، ج ٤٤٣/٢٠ نقلاً عن ابن النجار في « تاريخه » .

(٣) قال ابن منظور في « اللسان » ، ج ٤٦/٢ : السَّمْتُ : حُسْنُ الحديث ، وحسن الجوار ، وقلة الأذية واتساع الحق والهدى .

(٤) مختصر صقات اخنابنة : لاس شصي . ٤١ .

وسمع الحديث النبوي الشريف على أيدي كثير من مشاهير عصره من الحفاظ ،
كأبي غالب محمد بن الحسن البلاقلاني ، وغيره .

وتفقه على أيدي مشاهير عصره من العلماء الفقهاء ، كأبي سعد المخزومي ، الذي
أخذ عنه الخرقة الشريفة .

وتعلم الأدب واللغة على يد أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي . وصاحب حماد
الدباس وأخذ عنه علم الطريقة .

فألم بعلوم الشريعة والطريقة واللغة والأدب ، حتى بلغ شأواً بعيداً ، فكان إمام
الحنابلة ، وشيخهم في عصره ، وأظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه في مجالس
الوعظ .

جلس للوعظ في شوال سنة إحدى وعشرين وخمس مئة ، في مدرسة أبي سعد
المخزومي ، بباب الأرج في بغداد ، وظهر له صيت كبير في الزهد ، فضاعت المدرسة
بالناس ، مما اضطره إلى توسعتها ، حتى نقل مجلسه إلى خارج بغداد عند المصلى ، فقد
أصبح يحضر مجلسه عدد كبير من الناس قُدِّر بسبعين ألف .

وتتلمذ على يديه عدد كبير من الفقهاء والعلماء والمحدثين وأرباب الأحوال
والمقامات^(١) .

صنّف مصنفات عديدة في الأصول والفروع ، وفي أهل الأحوال والحقائق^(٢) ،
نذكر منها :

١ - إغاثة العارفين وغاية مني الواصلين^(٣) .

(١) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي ، ٤١ .

(٢) سير أعلام النبلاء : للدهبي ، ج ٢٠ / ٤٤٤ .

(٣) المستدرک علی معجم المؤلفين : عمر كحالة ، ٤٠١ .

- ٢ - أوراد الجيلاقي^(١) .
- ٣ - آداب السلوك والتوصل إلى منازل الملوك^(٢) .
- ٤ - تحفة المتقين وسبيل العارفين^(٣) .
- ٥ - جلاء الخاطر في الباطن والظاهر^(٤) .
- ٦ - حزب الرجاء والانتفاء^(٥) .
- ٧ - الحزب الكبير^(٦) .
- ٨ - دعاء أوراد الفتحيّة^(٧) .
- ٩ - دعاء البسملة^(٨) .
- ١٠ - الرسالة الغوثيّة^(٩) .
- ١١ - رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله^(١٠) .
- ١٢ - الغنية لطالبي طريق الحقّ^(١١) .
- ١٣ - الفتح الربّاني والفيض الرّحمانيّ^(١٢) .
- ١٤ - فتوح الغيب^(١٣) .
- ١٥ - الفيوضات الربّانيّة^(١٤) .
- ١٦ - معراج لطيف المعاني^(١٥) .

-
- (١) المستدرك على معجم المؤلفين : عمر كحالة ، ٤٠١ .
 - (٢) معجم المؤلفين : عمر كحالة ، ج ٣٠٧/٥ .
 - (٣) إيضاح المكنون : مير سليم ، ج ٢٥٧/١ .
 - (٤) معجم المؤلفين : عمر كحالة ، ج ٣٠٧/٥ .
 - (٥) كشف الظنون : حاجي خليفة ، ج ٦٦٢/١ .
 - (٦) كشف الظنون : حاجي خليفة ، ج ٨٧٩/١ .
 - (٧) كشف الظنون : حاجي خليفة ، ج ١٢١١/٢ . وهو مطبوع قديماً .
 - (٨) معجم المؤلفين : عمر كحالة ، ج ٣٠٧/٥ . وهو مطبوع قديماً .
 - (٩) كشف الظنون : حاجي خليفة ، ج ١٢٤٠/٢ . وهو مصوغ قديماً .
 - (١٠) مبدية العارفين : سديد بن عدي ، ج ٥٩٦/١ . وهو مطبوع .
 - (١١) كشف لصلح : حاجي خليفة ، ج ١٧٣٨/٢ .

١٧ - يواقيت الحكم^(١) .

لعل هذه المصنفات هي الأشهر بين مصنفاته العديدة^(٢) .

كان - رحمه الله تعالى - يتكلّم في ثلاثة عشر علماً . وكان يُقرأ عليه بمدرسته في طرفي النهار دروساً في التفسير ، وعلوم الحديث ، والمذهب ، والخلاف ، والأصول ، والنحو . وكان يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظهر .

أفتى - رحمه الله تعالى - على مذهب الإمام الشافعيّ ، ثم أفتى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وكانت فتواه تُعرض على العلماء بالعراق ، فتعجبهم أشدّ الإعجاب ، فيقولون : سبحان من أنعم عليه .

شيوخه :

أخذ - رحمه الله تعالى - نور العلم عن كثير من العلماء الذين تعدّدت مذاهبهم ، وتنوّعت اختصاصاتهم العلميّة ، نذكر من أبرزهم :

أ - في علم الحديث النبوي الشريف :

١ - المحدث أبو محمّد جعفر بن أحمد بن الحسن بن أحمد البغداديّ ، السّراج ، القاريّ ، الأديب [٤١٧ - ٥٠٠هـ]^(٣) .

٢ - المحدث أبو غالب محمّد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن خداداد الباقلاقي [٤٢٠ - ٥٠٠هـ]^(٤) .

٣ - الشيخ الصّدوق أبو سعد محمّد بن عبد الكريم بن حُشيش البغداديّ [٤١٣ - ٥٠٢هـ]^(٥) .

(١) كشف الظنون : حاجي خليفة ، ج ٢/ ٢٠٥٣ .

(٢) سيقوم المحققان بإصدار جميع أعماله محققة - إن شاء الله تعالى - تحت عنوان : (مكتبة الجيلاني) .

(٣) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ١٩/ ٢٢٨ - ج ٢٠/ ٤٤٠ .

(٤) سير أعلام السلاء : للذهبيّ ، ج ١٩/ ٢٣٥ - ج ٢٠/ ٤٤٠ .

(٥) سير أعلام السلاء : للذهبيّ ، ج ١٩/ ٢٤٠ - ج ٢٠/ ٤٤٠ .

٤ - الشيخ أبو بكر أحمد بن المظفر بن حسين بن عبد الله بن سُوسن التمار [٤١١ - ٥٠٣هـ]^(١) .

٥ - الشيخ المُسند أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان بن الرّزاز البغداديّ [٤١٣ - ٥١٠هـ]^(٢) .

٦ - الشيخ الثقة أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغداديّ اليوسفي [٤٣٠ - ٥١٦هـ]^(٣) .

٧ - الشيخ المحدث أبو البركات هبةُ الله بن المبارك بن موسى البغداديّ السَّقَطيّ [٤٤٥ - ٥٠٩هـ]^(٤) .

٨ - الشيخ أبو العزّ محمد بن المختار بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن المؤيد بالله الهاشمي العباسي [٤٢٨ - ٥٠٨هـ]^(٥) .

ب - في علم الفقه :

١ - العلامة شيخ الحنابلة أبو سعد المبارك بن المُخرّم البغداديّ [٥١٣هـ]^(٦) .

٢ - العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغداديّ الطّفريّ [٤٣١ - ٥١٣هـ]^(٧) .

(١) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني ، ج ٣١١/١ .

(٢) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ٢٥٧/١٩ - ج ٤٤٠/٢٠ .

(٣) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ٣٨٦/١٩ - ٣٨٧ .

(٤) لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني ، ج ١٨٩/٦ - ١٩٠ .

(٥) المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم : لابن الجوزيّ ، ج ١٨٢/٩ .

(٦) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ٤٢٨/١٩ .

(٧) مختصر طبقات احنابلة : لابن شطيّ ، ٤٠٠ - ٤٢ .

٣ - الإمام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن
العراقي الكَلُواذَانِي [٤٣٢ - ٥١٠هـ] .^(١)

ج - في علم الأدب واللغة :

١ - إمام اللغة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشَّيْبَانِي
الخطيبُ التَّبريزيُّ [٤٢١ - ٥٠٢هـ] .^(٢)

تلاميذه :

سمع منه كثير من الخلق ، إذ كان يحضر مجلسه أكثر من سبعين ألف ، منهم من
كان يلزمه ملازمة تامّة ، وهم كثير ، نذكر من أشهرهم :

١ - الزاهد العابد شيخ العراق أبو عليّ الحسن بن مسلم بن أبي الجود الفارسيّ
العراقي [٤٠٤ - ٥٩٤هـ] . وقد أخذ عنه الفقه والقرآن^(٣) .

٢ - القدوة العارف أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن قايد الأواقي [ت
٨٥٤هـ]^(٤) .

٣ - قاضي الديار المصريّة الإمام الزاهد الأوحّد أبو القاسم عبد الملك بن
عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبْدُوس المارّانيّ الكرديّ الشافعيّ
[٥١٦ - ٦٠٥هـ]^(٥) .

٤ - الإمام الحافظ الأثريّ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن عليّ بن
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسيّ الحنبليّ [٥٤١ - ٦٠٠هـ] وقد حدّث
عنه^(٦) .

(١) مختصر طبقات الحنابلة : لابن شطي ، ٣٥ - ٣٦ . والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد :
للعلمي ، ج ٢ / ٢٣٧ .

(٢) معجم الأدباء : لياقوت الحموي ، ج ٢٠ / ٢٥ - ٢٨ .

(٣) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ٢١ / ٣٠١ .

(٤) الوافي بالوفيات : للصفديّ ، ج ٤ / ٣٥٢ .

(٥) التكملة لوفيات النقلة : للمنذريّ ، ج ٢ / ١٥٦ .

(٦) سير أعلام النبلاء : للذهبيّ ، ج ٢١ / ٤٤٣ - ٤٧١ .

- ٥ - الشيخ الإمام القدوة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الحنبلي (صاحب المغني) [٥٤١ - ٦٢٠هـ]^(١) . قال : أقمنا عنده في مدرسته شهراً وتسعة أيام ثم مات^(٢) .
- ٦ - الشيخ المسند أبو المعالي أحمد بن عبد الغني بن محمد بن حنيفة الباجسрани الثاني [٤٨٩ - ٥٦٣هـ]^(٣) .
- ٧ - القاضي أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي [٥٢٥ - ٥٧٥هـ]^(٤) .
- ٨ - الإمام الحافظ الثقة أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني [٥٠٦ - ٥٦٢هـ]^(٥) .
- ٩ - الشيخ الثقة أبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة بن فارس بن القبيطي الحرّائي [٥٥٤ - ٦٤١هـ]^(٦) .
- ١٠ - الشيخ العدل أبو العباس أحمد بن المفرج بن علي بن عبد العزيز بن مسلمة الدمشقي [٥٥٥ - ٦٥٠هـ]^(٧) .

أشهر علماء عصره :

يتسم القرن الخامس في تاريخ الإسلام بسعة في العلم ، وتقدم في الآداب ، قد نبغ فيه علماء كبار ومؤلفون بارعون . قد كان من رجال آخر هذا القرن العلامة (أبو إسحاق الشيرازي) ، و (حجة الإسلام الغزالي) ، و (أبو الوفاء ابن عقيل) ،

(١) فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي ، ج ٢/٢٩٥ - ٢٩٦ .

(٢) العبر في خبر من غير : للذهبي ، ج ٣٦ .

(٣) المنتظم في تاريخ الملوك والأئم : لابن الحوزي ، ج ١٠/٢٢٣ .

(٤) الكامل في التاريخ : لابن الأثير ، ج ١١/٤٦١ .

(٥) المنتظم في تاريخ الملوك والأئم : لابن الحوزي ، ج ١٠/٢٢٤ - ٢٢٥ .

(٦) سير أعلام النبلاء : للذهبي ، ج ٢٣/٨٧ .

(٧) سير أعلام السلاء : للذهبي ، ج ٢٣/٢٨١ - ٢٨٢ .

و(عبد القاهر الجرجاني) ، و(أبو زكريا التبريزي) ، و(أبو القاسم الحريري) ، و(جاد الله الزمخشري) ، و(القاضي عياض المالكي) ، الذين ظلوا قروناً مسيطرين على العقول والاتجاهات ، وكانوا مدارس أدبية علمية ، لم يكن لأحد في هذا العهد الزاخر بالحياة العلمية ونوابغ الفن كالقرن الخامس والسادس ، وفي بلد زاخر بالمدارس وحلقات الدروس كبغداد ، أن يؤثر في مجتمعه الذي قطع شوطاً واسعاً في العلم ، وانتشرت الثقافة في طبقاته انتشاراً كبيراً ، ولم يكن له أن يلفت إليه الأنظار ، وينفذ إلى أعماق النفوس والقلوب ، وتخضع له الطبقات المثقفة وحملته لواء العلم في عصره ، إلا إذا كان عالي الكعب طويل الباع في العلوم السائدة ، متضلّعاً من علوم الدين والدنيا ، قد أقرّ له معاصروه بالفضل ، وشهد له علماء بلده بغزارة العلم وسعة المعارف^(١) .

مناقبه :

للشيخ عبد القادر - رحمه الله تعالى - صفات حميدة ، ومآثر كثيرة ، فقد اشتهر بالأحوال والكرامات حتى تواترت عنه .

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما نُقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر^(٢) . وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -^(٣) .

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ففي الفقه برّ أقرانه العلماء ، وخضعت له رقاب الأولياء ، كما اشتهر عنه قوله : (قدمي هذه على رقة كلّ ولي لله) . وقد اعترفت له سائر العلماء وسائر الأولياء بذلك ، وبايعوه بالسلطنة عليهم ، فأضحى سلطان الأولياء .

ولما اشتهر أمره اجتمع عليه مئة فقيه من أعيان فقهاء بغداد وأذكيائهم ، على أن

(١) رجال الفكر والدعوة : محمد أبو الحسن الندوي .

(٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لاسن العماد الحسني ، ج ٤ ، ٢٠٠ .

(٣) تمة مختصر في أخبار البشر : لاسن المؤيدي ، ج ٢ ، ١١١ .

يسأله كل واحد منهم مسألة واحدة في فنٍّ من العلوم غير مسألة صاحبه ، ليقطعوه بها ، وأتوا مجلس وعظه . فلمّا استقرّ بهم المجلس ، أطرق الشيخ - رحمه الله تعالى - ، فظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إلّا من شاء الله تعالى ، ومَرّت على صدور المئة ، ولا تمرّ على أحد منهم إلّا بُهت واضطرب ، ثمّ صاحوا صيحة واحدة ، ومزّقوا ثيابهم ، وكشفوا رؤوسهم ، وصعدوا إليه فوق الكرسيّ ، ووضعوا رؤوسهم على رجليه ، وضجّ أهل المجلس ضجّة واحدة ، خال الناس منها أنّ بغداد قد زلزلت ، فجعل الشيخ يضمّ إلى صدره واحداً بعد الآخر ، حتّى أتى إلى آخرهم ، ثمّ قال لأحدهم : أمّا أنت فمسألتك كذا ، وجوابها كذا ، وهكذا إلى أن أتمّ المئة ، فلما انفضّ المجلس سألهم مُفَرِّج بن نيهان ما شأنكم ؟ قالوا : إنّنا لما جلسنا فقدنا جميع ما نعرفه من العلم ، حتّى كأنّه لم يمرّ بنا قط ، فلما ضمّنا إلى صدره رجع إلى كلّ منا ما نُزِع من العلم^(١) .

لم ينخدع الشيخ - رحمه الله تعالى - بالمقامات التي أصبح يراها . بل عرف أنّ علم الحقيقة إنّما هو موافقة لرسوم الشريعة مع علم المعرفة ، وأيّ مخالفة لعلم الشريعة يعني ولوج الشيطان في السلوك ، ولو كان وليّاً . يقول الشيخ - رحمه الله تعالى - : خرجت في بعض سياحاتي إلى البرية ، ومكثت أياماً لا أجد ماء ، فاشتدّ بي العطش ، فأظلمتني سحابة ونزل عليّ منها شيء يشبه الندى ، فرويت ، ثمّ رأيت نوراً أضاء به الأفق ، وبدت لي صورة ، ونوديت يا عبد القادر : أنا ربّك ! وقد أحللت لك المحرمات ، أو قال : ما حرمت على غيرك ، فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إخسأ يا لعين ، فإذا ذلك النور ظلام ، وتلك الصورة دخان ، ثمّ خاطبني وقال : يا عبد القادر ، نجوت منّي بعلمك بحكم ربّك ، وقوتك في أحوال منازلتك ، ولقد أضللت بهذه الواقعة سبعين من أهل الطريق ، فقلت : لربي الفضل والمئة . قال : فقيل له : كيف علمت أنّه شيطان ؟ قال : يقول : حللت لك المحرمات^(٢) .

(١) فلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : للحليّ ، ٣٣ .

(٢) شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لآس اعماد الحليّ ، ج ٤ ، ٢٠٠ .

ويقول - رحمه الله تعالى - حاثاً على التمسك بالكتاب والسنة والتزام نهج أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة ، طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ، ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، اجعله وزيرك ومعلمك ، دع يده تزينك وتمشطك وتعرضك عليه ^(١) .

كان - رحمه الله تعالى - يتكلم على الخواطر في مجلسه رغم أن مجلسه يضم سبعين ألف ، وقد كثر تواتر الروايات حول ذلك ، يقول الشيخ أبو بكر العماد - رحمه الله تعالى - كنت قرأت في أصول الدين ، فأوقع عندي شكاً ، فقلت : حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبد القادر ، فقد ذكر أنه يتكلم على الخواطر ، فمضيت وهو يتكلم ، فقال : اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابه . فقلت في نفسي : هذا قاله اتفاقاً ، فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي ، فأعاده ، فقلت : الواعظ قد يلتفت ، فالتفت إليّ ثالثة ، وقال : يا أبا بكر ، فأعاد القول ، ثم قال : قم قد جاء أبوك . وكان غائباً ، فقامت مبادراً ، وإذا أبي قد جاء ^(٢) .

وفي ذلك يقول الشهرزوري : عزمت على الاشتغال بأصول الدين ، فقلت في نفسي : أستشير الشيخ عبد القادر ، فأتيته ، فقال قبل أن أنطق : يا عمر ، ما هو من عدة القبر . يا عمر ، ما هو من عدة القبر ^(٣) .

كان - رحمه الله تعالى - في شبابه حينما يشتغل بالعلم ويطرقه الحال ، يخرج إلى الصحاري ليلاً أو نهاراً ، هائماً على وجهه ، حتى يسمعه العيَّارون ^(٤) ، فيفزعون من

(١) الفتح الرباني والفيض الرحمان : للجيلاني ، المجلس الرابع والأربعون . وسيصدر بتحقيقنا - إن شاء الله تعالى - .

(٢) سير أعلام النبلاء : للذهبي ، ج ٤٤٢/٢٠ .

(٣) طبقات الحاملة : لأبي رجب الحنبلي ، ج ٢٩٦/١ - ٢٩٧ .

(٤) قال الفيروز آبادي في « القاموس » ، ج ٩٨/٢ : العيَّار : الكثير اجميء والذهاب .

شدة صيحته ، فيحسبوه ميت . وكان - رحمه الله تعالى - بهم بعد ذلك بالخروج من بغداد ، فيسمع هاتف أن ارجع إلى الناس فإنّ فيك منفعة .

وهذا ما يفسر وجود الخلق الكثير الذين يحضرون دروسه ، ويتوبون عليه ، والخلق الكثير من النصارى واليهود الذين أسلموا على يديه ^(١) .

قال أبو الثناء النهرملكي : تحدثنا أنّ الدّباب ما يقع على الشّيوخ عبد القادر . فأتيته ، فالتفت إليّ ، وقال : أيش يعمل عندي الدّباب ، لا ديس الدنيا ، ولا غسل الآخرة ^(٢) .

عُرف الشّيوخ - رحمه الله تعالى - بالإيمان الرّاسخ ، وعقيدة التّوحيد السّليمة ، فلم تغره الدنيا ، ولم ينظر إلى زخرفها ، ورأى أنّ الأسباب إنّما هي بيد المُسبّب عزّ وجلّ ، وليست الأسباب بيد الخلق من الأغنياء والأمرء والمتنفذين ، يضرب على ذلك مثلاً في تحقير هؤلاء الخلق : اجعل الخليفة أجمع كرّجل كتّفه سلطان عظيم مُلكه ، شديد أمره ، مهولة صولته وسطوته ، ثمّ جعل الغلّ في رقبته مع رجله ، ثمّ صلبه على شجرة الأرز على شاطئ نهر عظيم موجه ، فسيح عرضه ، عميق غوره ، شديد جريه ، ثمّ جلس السّلطان على كرسي عظيم قدره ، عالية سماؤه ، بعيد مرامه ووصوله ، وترك إلى جنبه أحمالاً من السّهام والرّماح والتّبل وأنواع السّلاح والقسيّ بما لا يبلغ قدرها غيره ، فجعل يرمي إلى المصلوب بما شاء من ذلك السّلاح ، فهل يحسن لمن رأى ذلك أن يترك التّنظر إلى السّلطان ، ويترك الخوف منه والرّجاء له ، ويخاف من المصلوب ويرجو منه ؟ أليس من فعل ذلك يسمّى في قضية العقل عديم العقل ومجنوناً ، بهيمة غير إنسان ^(٣) !.

كان - رحمه الله تعالى - سريع الدّمعة ، شديد الخشية ، كثير [الورع] ، محاب

(١) شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي ، ج ٤/ ٢٠٢ بتصرف .

(٢) سير أعلام النبلاء : للذهبي ، ج ٤٤٨/ ٢٠ .

(٣) فتح العيب : للحيلاني ، مقاله السّبعة عشرة . وبصير تحقيف . إن شاء الله تعالى .

الدعوة ، كريم الأخلاق ، طيب الأعراق ، أبعد الناس عن الفحش ، أقرب الناس إلى الحق ، شديد البأس إذا انتهكت محارم الله ، ولا يغضب لنفسه ، ولا ينتصر لغير الله ، ولا يردّ سائلاً ولو بأحد ثوبيه^(١) .

لعلّ ما ذكرناه من الكرامات والمناقب تختصّ في العلم والعلماء وشرفه ورفعته ومنزلته فوقهم جميعاً ، لكن لو ذهبنا نلتصّس كراماته الأخرى لوجدناها كثيرة جداً ، ولما استطعنا حصرها ، كما أشار إلى ذلك أغلب العلماء ، فقد أفردوا الكثير من المصنفات النفيسة في مناقبه وكراماته ، آثرنا إثباتها لمن يحب الاطلاع^(٢) .

وفاته :

أمضى الشيخ - رحمه الله تعالى - الفترة الأولى من حياته في طلب العلوم وجمعها وتحصيلها ، ثم تصدر أربعون سنة مجلس الكلام والوعظ ، في مدرسته بباب الأزج ، من سنة (٥٢١هـ) إلى سنة (٥٦١هـ) .

أما مدة التدريس والفتوى بمدرسته ، فكانت ثلاث وثلاثون سنة ، من سنة (٥٢٨هـ) إلى سنة (٥٦١هـ)^(٣) .

لم يدخر الشيخ - رحمه الله تعالى - وقتاً إلا وأنفقه في العلم والجدّ ، من تحصيل وتدريس ، وفتياً ، وتوجيه ، ووعظ ، وإرشاد ، وأحوال ، ومقامات ، وكشف ، ومشاهدة ، فكان العالم والزاهد والعابد والعارف .

(١) تفرغ الخاطر : الأربلي ، ١٥ .

(٢) المخطوطة : مناقب عبد القادر الجيلاني : ق ٥٢/أ - ٥٩/ب ، ظاهريّة عام ٤٦٥٦ . نبذة من مناقب عبد القادر الجيلاني : ق ١٠٥/أ - ١١٠/ب ، ظاهريّة عام ١٣٦٧ . مناقب عبد القادر الجيلاني : ظاهريّة تاريخ ٧٤ . تنوير الأولياء ورموز الأصفياء : ق ٣٤/أ - ٣٥/أ ظاهريّة عام ١٩٨٢ . المطبوعة : الكواكب الدرّيّة في مناقب القادرية : محمّد رشيد الرافي . قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر : محمد النادفي الحلبي ، الباب الأشهب في حياة السيد الجيلاني . نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة اشريف عبد القادر : آرتين أصادوريان . تفرغ الخاطر في مناقب عبد القادر : الأربلي .

(٣) مختصر صيغت حسنة : لاس شصي ، ٤١ .

عاش الشيخ - رحمه الله تعالى - تسعين سنة ، وانتقل إلى الله تعالى في عشر ربيع
الآخر ، سنة إحدى وستين وخمس مئة ، وشيَّعه خلق لا يحصون ، ودفن بمدرسته
- بباب الأزج ببغداد - رحمه الله تعالى^(١) .

ولله درُّ من قال مشيراً لولادته ووفاته ومدة حياته :

لَقَدْ كَانَ فِي عِشْقِ عُمَرَ بِهِ نَمَا	ولقياه للمولى تمام سيادة
٤٧٠ هـ	٩١
ولادته	حياته

* * *

(١) سير أعلام النبلاء : لندهبي ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ .

مصطلحات الكتاب

- أ -

الأحدية : اسم الذات الأعلى مع إسقاط جميع المخلوقات .
أسماء التوحيد : وهي سبعة أصلية يتفرّع عنها ستة أسماء فرعية ، تسمّى بمجموعها أسماء التوحيد . الأصلية : (لا إله إلا الله ، هو ، حي ، واحد ، عزيز ، ودود) . والفرعية : (حق ، قهار ، قيوم ، وهّاب ، مهيمن ، باسط)^(١) .
الأنسية : تلذذ الروح بكمال المشاهدة في القلب .
أهل الصّفة : أصحاب رسول الله ﷺ الذين تفرغوا للدعوة من الفقراء .

- ب -

البداية : هي التّحقّق بالأسماء والصفات في عالم الأرواح .
البصيرة : هي قوّة تُفتح في القلب للأولياء ، منوّرة بنور القدس (الحق) ، يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها . وتسمّى القوّة القدسيّة .

- ت -

التجريد : هو خلع العبد سرّه عمّا سوى الله تعالى من الأغراض الدنيويّة ، ومن الأغراض الآجلة والعاجلة لوجوب حقّ الله تعالى .
التجليّ : هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب .
تجليّ الذات : هو المكاشفة . ويكون مبدؤه الذات ، ولا يحصل إلاّ بواسطة الأسماء والصفات .

تجليّ الصفات : هو قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرّبّ .

(١) من قول الشيخ عبد القادر الجيلانيّ في كتابه (الأسماء العظيمة للطريق إلى الله) ، وسيصدر بتحقيقنا إن شاء الله تعالى .

التلّيس : هو ظنّ ارتداء ثوب الاستقامة والتّوحيد والإخلاص . والحقيقة أنّه ارتداءٌ لزيّ الشّيطان ، وقد يُجري على يديه الكرامات ، ونسمّيها المخادعات .
التّوحيد : هو الحكم بوحدايّة الله تعالى دون شريك ، وله أركان ومراتب .

- ج -

الجسم الجسماني (الجسمانيّة) : هو الجسم في عالم الملك .
الجلاليّة (الجلال) : صفة القهر ، والعظمة والكبرياء والمجد والسّناء والإقتدار .

- ح -

الحجب الظلمانيّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه ، وهي حائل ظلمة الجسم كالشّهوات واللذات .

الحجب الثّوريّة : هي حائل بين المطلوب وبين طالبه ، وهي حجب نور الرّوح كالمدركات الباطنة من العقل والسّرّ والرّوح الخفيّ .
حجلة الأنس : هو عالم اللاهوت .

حقّ اليقين : هو منتهى غاية الواصلين ، والصّدق اليقينيّ ، يشهده السّالكون في المقامات العليا حيث فناء العبد في الحقّ .

الحقيقة المحمّديّة : هي مصدر الحياة الرّويّة والحيويّة لقلوب المؤمنين ، وهي الذات المحمّديّة ، وهي أيضاً آلة الخلق والإبداع لما سواها .

- د -

الدرجات : هي الثّواب للعبد نتيجة تقيده بعلم الظّاهر (الشّريعة) .

دار الفروانيّة : هي دار ذات مقامات عالية فيها يحفظ الله العارفين ويحجّهم عن الأكوان سترأ . ينزل العارفون بها تحت قباب تبعاً لدرجات وصولهم .

- ر -

الرّؤى : هي سرّ من العزم يودعه الله تعالى قلب عبده المخلص .

- ٣٨ -

الروح الأعظم : هو العقل الأوّل ، والحقيقة المحمّديّة ، والنفس الواحدة ، وهو أوّل موجود خلقه الله ، والخليقة الأكبر ، والجوهر التوراتي ، يسمّى باعتبار الجوهرية نفساً واحدة ، وباعتبار التورانية عقلاً أولاً . وله في العالم مظاهر وأسماء كالعقل الأوّل ، والقلم الأعلى ، والتور ، والنفس الكلية ، واللوح المحفوظ .

الروح الرواتي : هو كسوة الأرواح من التور في عالم الملكوت . ويسمّى الروح السّيراتي .

الروح السلطاني : هو نور من الله تعالى يخلعه على الأرواح بين العالمين : عالم اللاهوت وعالم الجيروت .

الروح السّيراتي : الروح الرواتي (تقدّم) .

الروح القدسي : الكسوة من التور في عالم اللاهوت .

الرياضة : تهذيب النفس عن خلطات الطبع ونزعاته .

- س -

سواد الوجه في الدارين : هو الفناء في الله تعالى بالكلية ؛ حيث لا وجود لصاحبه أصلاً ، ظاهراً وباطناً ، ودنياً وآخرة ، وهو الفقر الحقيقي ، والرّجوع إلى العدم الأصلي .

- ط -

الطريقة : السّيرُ بالسّير المختصة بالسّالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والتّرقّي في المقامات .

طفل المعاني : هو الصّورة الأولى الّتي خلق الله تعالى فيها الرّوح في عالم اللاهوت ، لذلك سمّي الإنسان الحقيقي .

- ع -

العالم الأصلي : هو العالم الذي خلق الله تعالى فيه الأرواح من نور محمّد صلى الله عليه وآله وسلم . وهو عالم اللاهوت .

عالم الجبروت : هو العالم الذي هبطت إليه الأرواح من عالم اللاهوت ، وهو العالم الأوسط بين عالم اللاهوت وعالم الملكوت ، وأطلق عليه عالم الجبروت لأن الله تعالى يُجري فيه الأمور مجرى أحكامه .

عالم الحقيقة : هو مقام الأنبياء والأولياء في عالم اللاهوت . وقيل : إنه إقامة العبد في محلّ الوصال مع الله تعالى . وقيل : هو الدّخول في عالم الإحسان . وهو عالم القربة .

عالم القربة : هو عالم الحقيقة .

عالم اللاهوت : هو وطن الأرواح الأوّل الذي خلقت منه ، وفيه يكون المحو والفناء لقرب الفاني من الله تعالى هناك ، ولا يمكن للملائكة ولاغيرهم الوصول إلى ذلك العالم .

عالم الملكوت : هو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس .

عالم الملك : هو عالم الشهادة ، أو عالم الأجسام والأغراض ، فيه تدخل الأرواح الأجساد . وهو العالم السفليّ .

علم الباطن : هو العلم الذي يظهر في القلب دون الظواهر . تقسمه السّادة الصّوفيّة إلى علم : الحال ، والخواطر ، واليقين ، والإخلاص ، ومعرفة أخلاق النفس ، ومعرفة أقسام الدّنيا ، والصّروة وحقائق التّوبة ، والتّوكل ، والزّهد ، والإنابة ، والفناء ، والعلم اللّديّ .

علم الحقيقة : هو اجتماع علميّ الباطن والظاهر .

علم الظاهر : هو العلم الذي يبدو على الجوارح الظّاهرة ، وهو العلم المفروض على كلّ مسلم ومسلمة أن يتعلّمه . وهو علم الشّريعة .

علم الفرقان : هو سراج القلب يرى به خيره وشرّه ، ويقدر ما يتفكّر في ملكه وملكوته وصفاته يزداد حبّه لانكشاف جماله وتدبّر معاني أسمائه وصفاته . وهو علم التّفكّر .

علم اليقين : هو العلم الذي منحه الله تعالى حظوة لأوليائه المقرّبين الصّالحين ، عن طريق الإلهامات والتّجليّات والفتوحات والكشوفات والمستهدات . وهو العلم اللّديّ .

عين الروح : هي البصيرة (تقدّمت) .

عين اليقين : هي الهبة الربّانية من علم اليقين .

— ف —

الفاني : هو الذي فني عن شهود حظوظ نفسه .

الفقر : مقام شريف ، يتخلّى الفقراء عن كلّ شيء ، ولا يستغنون إلّا

بالله تعالى .

الفناء: استبدال الصّفات الحسنة الإلهية، دون الذات، بالصّفات الذميمة البشريّة.

— ق —

القربة : تَمَكُّنُ العبد من الأسماء والصّفات في العلم والمعرفة ، بحيث لا يستعصي

عليه شيء ممّا يطلب .

القدرة : هي القوّة المبرزة للموجودات من العدم ، بها ظهرت الرّبويّة .

— ك —

الكسوة العنصريّة : هي الكسوة في عالم الملك من النور .

الكنز : الهوية الأحديّة المكنونة في الغيب .

— م —

المخويّة : هي انسلاخ العبد عن كلّ وجود غير وجود الحقّ .

المشاهدة : هي رؤية الحقّ ببصر القلب .

المعرفة : هي صفة الوليّ الذي عرف الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته ثمّ صدق

الله تعالى في معاملاته ، ثمّ تنقّى عن أخلاقه الرديّة وآفاته ، ثمّ طال وقوفه ، ودام

اعتكافه ومناجاته في السرّ مع الله تعالى ، حتّى صار مُحدّثاً من قبل الحقّ بتعريف

أسراره فيما يجريه من تصاريّف أقداره . فيسمّى عندئذ عارفاً .

المقام : هو مقام العبد بين يدي الله تعالى فيما يقيم فيه نفسه من المجاهدات والرياضات والعبادات ، كالتوبة والزهد والصبر والتوكل ، ولا يرتقي من مقام لآخر ما لم يستوف أحكام المقام الأول .

المكاشفة: الاتصال بالقلوب فيكشف لها ما استتر على الفهم، وكأنها رؤية العين.

— ن —

النفس الأمارة : هي النفس الخاضعة لمقتضيات الطبيعة البشرية الشهوانية ، فتهمك باللذات دون مبالاة بالأوامر والنواهي .

النفس المطمئنة : هي النفس التي تسكن إلى الحق وتطمئن به .

النفس الملهمة : هي النفس التي تفعل الخير بإلهام إلهي ، أما الشر فتفعله بالاختضاء الطبيعي .

النهاية : هي العودة إلى الصفاء الذي كان قبل التعلق بالجسد .

النور القدسي : هو ما يفيض من النور على عالم الملكوت والجبروت .

— و —

الوجد : هو خشوع الروح عند مطالعة سر الحق . وقيل : عجز الروح من احتمال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر .

الوجود : هو فناء البشرية عند غلبة سلطان الحقيقة .

الوصال : هو الاتصال بالحق على قدر الانقطاع عن الخلق ، وأدنى الوصال المشاهدة بعين القلب ، فإذا رفع الحجاب وتجلّى له يقال للسالك حينئذ : واصل .

الوطن الأصلي : هو عالم اللاهوت (تقدّم) .

— ي —

اليقين: هو ارتفاع الشكّ، وله ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.

* * *

[أ/٢]

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[مقدمة المؤلف]

الحمد لله القادر العليم ، الناظر الحليم ، الجواد الكريم ، الربّ الرحيم ، منزل الذكر الحكيم ، والقرآن العظيم ، على المبعوث بالدين القويم ، والصراط المستقيم .
[والصلاة والسلام على] خاتم الرسالة ، والهادي من الضلالة ، المُشرف المرسل بأشرف الكتب إلى العجم والعرب ، محمد النبيّ [الأمي] العربيّ [الأمين] صلى الله عليه وسلم / وعلى آله [هداة] المهتدين ، وأصحابه الأخيار { المنتجبين } ، وسلم [ب/٢]

تسليماً ، وحمداً كثيراً كثيراً .

وبعد :

فالعلم أشرف منقبة ، وأجلُّ مرتبة ، وأبهى مفخرة ، وأرج متجرة ، { إذ به } يتوصّل إلى توحيد ربّ العالمين ، وتصديق أنبيائه المرسلين [صلوات الله عليهم أجمعين] .

صار العلماء خواصّ عباد الله الذين اجتباهم إلى معالم دينه ، وهداهم [إليه] بمزية الفضل ، فأثرهم واصطفاهم ، وهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم ، وسادة المسلمين وعرفاؤهم ، { كما } قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقِنَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ ^(١) [سورة فاطر ٣٥/٣٢] . وكما قال النبيّ [صلى الله عليه وآله وسلم] : « الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْعِلْمِ ، يُجِبُّهُمْ أَهْلُ

(١) أخرج أبو داود في « سننه » ، كتاب العلم ، باب : الحثّ على طلب العلم ، ٣٦٤١ ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سدّ الله به طريقاً إلى الجنة » ،

[٣/أ] السَّمَاءَ ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْهِتَانُ فِي الْبَحْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »^(١) . قال / صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 [وآله] وَسَلَّمَ : « يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ ، فَيَقُولُ اللهُ
 [تَعَالَى] : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمْ أَصْغِ عِلْمِي فِيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ ، وَلَمْ أَضْعُ
 فِيكُمْ لِأَعْدَابِكُمْ ، انْطَلِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »^(٢) .
 والحمد لله رب العالمين على كلِّ حال ، [الذي] جعل الجنة الدرجة حظاً
 للعابدين ، والقربة للعارفين .

أما بعد :

فلما خلق الله روح محمد [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] أولاً من نور جماله كما قال
 الله تعالى في الحديث القدسي : « خَلَقْتُ مُحَمَّدًا أَوَّلًا مِنْ نُورٍ وَجْهِي »^(٣) . وكما قال
 [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ رُوحِي ، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ
 وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًى لَطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ، وَالْحِيتَانِ
 فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ
 الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهماً ، وَرَّثُوا الْعِلْمَ ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ » .
 (١) أخرجه الديلمي في « الفردوس » ، ٤٢٠٩ ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال المناوي في « فيض
 القدير » ، ج ٤ / ٣٨٤ : « العلماء ورثة الأنبياء » ؛ لأن الميراث ينتقل إلى الأقرب ، وأقرب الأمة في نسب الدين
 العلماء الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة ، وكانوا للأمة بدلاً من الأنبياء الذين فازوا بالحسينيين العلم
 والعمل ، وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل . « يحْتَمُّهُمْ أَهْلُ السَّاءِ » ؛ سكانها من الملائكة . « وتستغفر لهم
 الحيتان .. » ؛ لأنهم لما ورثوا عنهم تعليم الناس الإحسان ، وكيفيته ، والأمر به إلى كلِّ شيء ، أهتم الله الأشياء
 الاستغفار لهم ؛ مكافأة على ذلك . قال الرمخشري : الحديث دليل على شرف العلم ، وإنافة محله ، وتقدم حملته
 وأهله ، وأن نعمته من أجل النعم وأجزل القسم ، وأن من أوتيته فقد أوتي فضلاً عظيماً . وما سألهم الرسول ﷺ ورثة
 الأنبياء إلا لمداينتهم لهم في الشرف والمنزلة ، لأنهم القوام بما بعثوا من أجله . والله أعلم .
 (٢) أخرجه المنذري في « الترغيب والترهيب » ، ج ١ / ١٠١ ، عن أبي موسى رضي الله عنه . وقال : رواه الطبراني
 في « الكبير » .

(٣) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ، ج ١ / ١٠١ — ١٠٢ : عن أبي أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول
 الله ﷺ : « يحاء بالعالم والعايد ، فيقال للعايد : ادخل الجنة . ويقال للعالم : قف حتى تشفع للناس » . وقال :
 رواه الأصهباني وغيره . ومعنى الحديث : أن محبة العلماء ، والسير على منهجهم سبب الفوز في الآخرة ، ويأذن الله
 للعلماء أن يشفعوا لمن يحبون . والله أعلم .

(٤) لم نجد هذا اللفظ . وقد ذكر الكنتاني في « تنزيه الشريعة » ، ج ١ ، ٣٣٧ ، من حديث أبي هريرة [رضي الله
 عنه] : « خلقتني الله من نوره .. » .

الله نُورِي ، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ ^(١) . والمراد منهم شيء واحد وهو الحقيقة المحمدية ، لكن سُمِّيَ نوراً لكونه صافياً عن الظلمانية الجلالية/ كما [٣/ب] قال الله تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ﴾ [سورة المائدة ١٥/٥] . وعقلاً لكونه مدركاً للكلّيات . وقلماً لكونه سبباً لنقل العلم ، كما أن القلم سبب نقل العلم في عالم الحروفات ؛ فالروح المحمدي خلاصة الأكوان ، وأول الكائنات وأصلها كما قال رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « أَنَا مِنَ اللَّهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي » ^(٢) . فخلق منه الأرواح كلّها في عالم اللاهوت في أحسن التقويم الحقيقي ، وهو اسم حجلة الأنس في ذلك العالم ، وهو الوطن الأصلي . فلما مضى عليها أربعة آلاف سنة خلق الله العرش من نور عين محمد [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] ، وبواقي الكلّيات منه ، فرُدت الأرواح إلى درك أسفل الكائنات – أعني الأجساد – كما قال الله تعالى : ﴿ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ آسَافًا مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التين ٥/٩٥] – يعني أنزلهم أولاً من عالم اللاهوت/ إلى عالم [٤/أ] الجبروت ، وألبسهم الله {تعالى} بنور الجبروت كسوة بين الحرمين – وهو الروح السلطاني – ثم أنزلهم بهذه الكسوة إلى عالم الملكوت ، ثم كساهم بنور الملكوت – وهو الروح الروائي – ثم أنزلهم إلى [عالم] الملك وكساهم بنور الملك – وهو الروح {الجسماني} – ثم خلق الله الأجساد كما قال الله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ .. ﴾ . [سورة طه ٥٥/٢٠] . ثم أمر الله تعالى الأرواح أن تدخل في الأجساد فدخلت بأمر الله تعالى

(١) أخرج أبو داود في «سننه» ، كتاب السنة ، باب : في القدر ، ٤٧٠٠ ، عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، قَالَ : رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . وانظر تخریج الحديث الذي سبق .

(٢) قال بعض الحفاظ : لا يعرف هذا اللفظ مرفوعاً . لكن ثبت في الكتاب والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض . وفي السنة قوله ﷺ لحَيِّ الْأَشْعَرِيِّينَ : « هُمْ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْهُمْ » . وقوله ﷺ لِعَلِيٍّ [رضي الله عنه] : « أَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْكَ » . وقوله ﷺ للحسين [رضي الله عنه] : « هَذَا مِنِّي ، وَأَنَا مِنْهُ » . وعند الدليمي بلا إسناد عن عبد الله بن جرّاد مرفوعاً : « أَنَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي ، فَمَنْ آذَى مُؤْمِناً فَقَدْ آذَانِي » . [المقاصد الحسنة : ١٧١ . الأسرار المرفوعة : ١١٩ . تنزيه الشريعة : ج ٢/٤٠٢ . أسنى المطالب : ٩٤] .

كما قال الله تعالى : ﴿..وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي..﴾ [سورة الحجر ٢٩/١] فلَمَّا تعلّقت الأرواح بالأجساد نسيت ما اتخذت من عهد الله الميثاق في يوم : ﴿..أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ..﴾^(١) [سورة الأعراف ١٧٢/٧] فلم ترجع إلى الوطن [الأصلي] ، فترحم {الرحمن} المستعان عليهم فأنزل إليهم كتاباً سماوياً ، تذكرة لهم بذلك الوطن [٤/ب] [الأصلي] كما قال الله تعالى : ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّنَّمَا لِلَّهِ﴾ [سورة إبراهيم ١٤/٥] – أي : أيام وصاله فيما سبق مع الأرواح – فجميع الأنبياء {عليهم الصلاة والسلام} جاؤوا في الدنيا وذهبوا إلى الآخرة لذلك التنبيه ، فقلما يذكر منهم وطنه الأصلي ويرجع ويشتاق إليه ، ويصل إلى العالم الأصلي ، حتّى أفضت النبوة إلى الروح الأعظم المحمديّ خاتم الأنبياء {عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات وعلى جميع الأنبياء والمرسلين} فأرسله {الله تعالى} إلى هؤلاء الناس الغافلين ليفتح عين بصيرتهم من نوم الغفلة ، ويدعوهم إلى الله [تعالى] ووصاله ، ولقاء جماله كما قال الله تعالى : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ..﴾ [سورة يوسف ١٠٨/١٢] والبصيرة عين الروح ، تُفتَح في مقام الفؤاد للأولياء ، وذلك لا يحصل بعلم الظاهر بل بعلم الباطن اللدنيّ كما قال الله تعالى : ﴿..وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [سورة الكهف ٥/١٨] فالواجب على الإنسان/تحصيل تلك العين من أهل البصائر بأخذ التلقين من وليّ مرشد يخبر من عالم اللاهوت .

(١) أخرج الترمذي في «الجامع الصحيح» ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأعراف ، ٣٠٧٥ ، عن مسلم بن يسار الجهنيّ أنّ عمر بن الخطاب سُئِلَ عن هذه الآية ﴿..وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [سورة الأعراف ١٧٢/٧] ، قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ﷺ يُسْئَلُ عنها ، فقال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ؛ فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ؛ فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ » ، فقال رجل : يا رسول الله فقيم العمل ؟ قال : فقال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةُ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهُ النَّارُ » .

فيا أيها الإخوان : انتبهوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالتوبة فادخلوا في الطريق ، وارجعوا إلى ربكم مع هذه القوافل الروحانية ، فعن قريب ينقطع الطريق ولا يوجد الرفيق إلى ذلك العالم ، فما جئنا {بتقية} هذه الدنيا الدنية الحرايبية ولنقنع [بالمهمات النفسانية الخبيثة] {فنيحكم عليه الصلاة والسلام لأجلكم منتظر مغموم} كما قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] : « غُمِّي لأجل أُمِّي الَّذِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ »^(١) .

{فالعلم المنزل} علينا علمان ؛ ظاهر وباطن - يعني الشريعة والمعرفة - فأمر بالشريعة على ظاهرنا ، وبالمعرفة على باطننا ، لينتج من اجتماعهما علم الحقيقة كما قال الله [تعالى] : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [سورة الرحمن ١٩/٥٥ - ٢٠] وإلا فمجرد/ علم الظاهر لا تحصل الحقيقة ، ولا يصل إلى [٥/ب] المقصود ، والعبادة الكاملة بهما ، لا بواحدهما ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الذاريات ٥١/٥٦] - أي : ليعرفوني^(٢) - فمن لم يعرفه كيف يعبداه؟ .

فالمعرفة إنما تحصل بكشف حجاب النفس عن مرآة القلب {بتصفيته} ؛ فيرى فيها جمال الكنز الخفي في سرِّ لبِّ القلب كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأُخْبِتُ أَنْ أُعْرَفَ ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ »^(٣) فلما بين الله تعالى خلق الإنسان لمعرفته {وجبت عليه معرفته} .

فالمعرفة نوعان . معرفة صفات الله ، ومعرفة ذات الله .

فمعرفة الصفات تكون حظَّ الجسم في الدارين ، ومعرفة الذات {تكون} حظَّ

(١) لم نعثر عليه .

(٢) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : لولا الحق ما وجد الخلق ، ولولا الخلق ما ظهر الحق [قاله الشيخ الأكبر] .

(٣) قال القاري في « الأسرار المرفوعة » ، ٣٥٣ : معناه صحيح ، مستفاد من قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [سورة الذاريات ٥١/٥٦] . أي : ليعرفوني كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما . وله شاهد قاله الألويسي في « روح المعاني » ، ج ٢٧/٢٦ : روى الديلمي في « مسنده » ، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « كنز المؤمن ربه » . أي : فإن منه — سبحانه — كما ما يناله من أمر نفيس في الدارين .

[٦/أ] الرّوح/القدسيّ في الآخرة كما قال الله تعالى : ﴿...وَأَيَّدَتْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ...﴾ [سورة البقرة ٨٧/٢] {وهم مؤيدون بروح القدس} .

وهاتان المعرفتان لا تحصلان إلّا بالعلمين ؛ علم الظاهر وعلم الباطن كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلّم] : « الْعِلْمُ عِلْمَانُ : عِلْمٌ بِاللِّسَانِ ؛ وَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ابْنِ آدَمَ . وَعِلْمٌ بِالْجَنَانِ ؛ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ »^(١) .

[والإنسان] يحتاج أولاً إلى علم الشريعة ليُحصّل الرّوح كسبَ البدن به وهو الدرجات . ثمّ يحتاج إلى علم الباطن ليُحصّل الرّوح كسبَ معرفته في علم المعرفة ، وذلك لا يحصل إلّا بترك الرّسومات التي هي مخالفة للشريعة والطريقة ، وحصوله بقبول المشقّات النفسانيّة والروحانيّة لرضاء الله تعالى بلا رياء ولا سمعة كما قال الله تعالى : ﴿...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الكهف ١٨/١١٠] .

وعالم المعرفة : عالم اللاهوت ، وهو الوطن الأصلي المذكور الذي نُخلق {فيه} الرّوح القدسيّ في أحسن التّفويم .

والمراد من الرّوح القدسيّ الإنسان الحقيقيّ الذي أودع في لبّ القلب ، ويظهر وجوده بالتّوبة والتّلقين . وملازمة كلمة لا إله إلّا الله بلسانه أولاً ، {وبعده بحياة القلب} وبعد حياة القلب يحصل بلسان الجنان ، وتسميه المتصوفة : طفل المعاني ؛ لأنّه من المعنويات القدسيّة وتسميته طفلاً لِنُكَاثٍ :

أحدها : أن تولّده من القلب كتولّد الطّفل من الأمّ {فيريّبه القلب كترية الأمّ الولد} فيكبر قليلاً قليلاً إلى البلوغ .

[٧/أ] والثّانية : أن تعليم العلم/ للأطفال غالب ؛ فتعليم علم المعرفة لهذا الطّفل أيضاً [غالب] .

(١) أخرجه الدارميّ في « سننه » ، باب اتوبيخ من يصب لعنه غير الله . ح ١٠٢١ . وأخرجه الترميزي في « مشكاة المصابيح » ، كتاب العلم ، ٢٧٠ ، عن الحسن البصري

والثالثة : أَنَّ الطَّفْلَ مُطَهَّرٌ مِنْ أَدْنَسِ الذَّنُوبِ ، فهذا أيضاً مُطَهَّرٌ مِنْ دَنَسِ الشَّرِكِ والغفلة والجسائيّة .

والرابعة : أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي الرُّوحِ يُرَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الصَّافِيَةِ لِلْوَلَدِ ؛ وَلِذَلِكَ يُرَى فِي الْمَنَامَاتِ عَلَى صُورَةِ الْمَرْدِ كَالْمَلَائِكَةِ .

والخامسة : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ {أَبْنَاءَ جَنَّتِهِ} بِالطِّفْلِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ [سورة الواقعة ١٧/٥٦] وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ .. غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾ [سورة الطور ٢٤/٥٢] .

والسادسة : أَنَّ هَذَا الْأَسْمَ [كَانَ] لَهُ بِاعْتِبَارِ لَطَافَتِهِ وَنِظَافَتِهِ .

والسابعة : أَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِالْبَدَنِ ، {وَتَمَثِيلُهُ} بِصُورَةِ الْبَشَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَلَاحِظَتِهِ لَا لِأَجْلِ اسْتِصْغَارِهِ ، [وَبِالنَّظَرِ] إِلَى [٧/ب] بِدَايَةِ حَالِهِ ، وَهُوَ الْإِنْسَانُ الْحَقِيقِيُّ ؛ لِأَنَّ لَهُ أُنْسِيَّةً مَعَ اللَّهِ {تَعَالَى} .

فَالْجِسْمُ وَالْجِسْمَانِيُّ لَيْسَ مَحْرَمًا لَهُ لِقَوْلِهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ »^(١) .

وَالْمُرَادُ مِنَ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ بَشَرِيَّةُ النَّبِيِّ . وَمِنَ الْمَلَكِ الْمُقَرَّبِ رُوحَانِيَّةُ الَّتِي خَلَقْتَ مِنْ نُورِ الْجَبَرُوتِ ، كَمَا أَنَّ الْمَلَكَ مِنْ نُورِ الْجَبَرُوتِ فَلَا يَدْخُلُ فِي نُورِ اللَّاهُوتِ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ [وَسَلَّمَ] : أَنَّ اللَّهَ جَنَّةٌ لَا فِيهَا حُورٌ وَلَا قُصُورٌ وَلَا جَنَّاتٌ وَلَا عِيسَلٌ وَلَا لَبَنٌ ، بَلْ يُنْظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَجْهُهُ يُؤْمِنُ بِهِ نَازِرَةٌ ﴾ [إِلَى رَبِّهَا نَازِرَةٌ] [سورة القيامة ٢٢/٧٥-٢٣] وَكَأَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ / [صَلَّى] [٨/أ]

(١) قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي « الْمَفَاصِدِ » ، ٩٢٦ : هُوَ فِي رِسَالَةِ الْقَشِيرِيِّ [ص ٧٠] ، بِلَفْظِ مُقَارِبٍ تَمَامًا . وَيُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ مَا لِلتَّرْمِذِيِّ فِي « الشَّامِلِ » [٣٣٠] ، وَلَابِنْ رَاهُوِيَّةٍ فِي « مَسَدِهِ » ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ طَوِيلٍ : (كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جِزْأً دَحُولَهُ أَجْزَاءُ : جِزْأُ اللَّهِ [تَعَالَى] ، وَجِزْأُ أَهْلِهِ ، وَجِزْأُ نَفْسِهِ ، ثُمَّ جِزْأُ جِزْأِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ..) . قَالَ الْقَارِي فِي « الْأَسْرَارِ الْمَرْفُوعَةِ » ، ٣٩٢ : يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ «رُتِدَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ حَبِيرِيٌّ وَبِالنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ نَفْسُهُ الْجَنَّبِلُ» قَالَ الْعَجَلُونِيُّ فِي « الْكَشْفِ » ، ج ٢/٢٢٧ : أَرَادَ بِالنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ : أَحَدَ الْحَبِيلِ . وَفِي حَدِيثٍ إِيمَدَةٍ فِي مَقَامِ اسْتِعْرَاقِ الْبَقَاءِ الْمَعْرُوفِ عَنِ الْبَسْكَرِ وَابْنِ وَابْنِ الْفَنَاءِ .

الله عليه وآله وسلم] : « سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ »^(١) ولو دخل الملك والجسمانية في هذه العالم [لاحترقا] كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « لو كَشَفْتُ سُبْحَاتُ وَجْهِي جَلَالِي لَأَحْتَرَقَ كُلُّ مَا مَدَّ بَصَرِي »^(٢) وكما قال جبرائيل عليه السلام : (لو دنوت أُمُلة لاحتَرقت)^(٣) .

وهذا الكتاب على أربعة وعشرين فصلاً بعدد حروف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وبعدد ساعات الليل والنهار ؛ لأنَّ ساعتها أربع وعشرون ساعة .

* * *

(١) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب : فضل صلاة العصر ، ٥٢٩ ، عن جرير [رضي الله عنه] قال : كنا عند النبي ﷺ ، فنظر إلى القمر ليلة — يعني البدر — فقال : « إنكم سترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » . ثم قرأ : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ [سورة ق ٣٩/٥٠] .

قال ابن القيم في « الوابل الصيب » ، ١٠٣ : فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيناً ، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رآته ، فالإدراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس — والله المثل الأعلى — نراها وندركها كما هي عليه ، ولا قريباً من ذلك . ولذلك قال ابن عباس [رضي الله عنه] لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه [قوله تعالى] : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ [سورة الأنعام ١٠٣/٦] فقال : أُلست ترى السماء ؟ قال : بلى ، قال : أفندركها ؟ قال : لا ، قال : فأن الله تعالى أعظم وأجل .

(٢) أخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب الإيمان ، باب : قوله ﷺ : « إن الله لا ينام » ، ٢٩٣ ، عن أبي موسى [الأشعري رضي الله عنه] قال : قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل . حجابه النور — وفي رواية « النار » — لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ١٤/٣ : معنى « سبحات وجهه » : نوره وجلاله وبهاؤه ، وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر ، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة ، والله تعالى منزّه عن الجسم والحد . والمراد هنا المانع من رؤيته ، وسمي ذلك المانع نوراً أو ناراً لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما . والمراد بـ « وجهه » الذات . والمراد بـ « ما انتهى إليه بصره من خلقه » جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات ، ولقطة « من » لبيان الجنس لا للتبويض ، والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نوراً أو ناراً وتعلّى لخلق لخلق جلال ذاته جميع مخلوقاته . والله أعلم .

(٣) الإسراء إلى مقام الأسرى (كتاب معراج) : لابن عربي ، ٢٣٩ .

الفصل الأول

في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه [الاصطلاح]

فالإنسان على نوعين : جسماني وروحاني .

فالجسماني إنسان عام ، والروحاني خاصٌ مُحَرَّم إلى وطنه {وهو} القربة .

فرجوع الإنسان العام إلى وطنه/ [هو] الرجوع إلى الدرجات ، بسبب عمل [٨/ب]
علم الشريعة والطريقة والمعرفة إذا عمل عملاً صالحاً بلا رياء ولا سمعة ؛ لأنَّ الدرجات
ثلاث طبقات .

أحدها : الجنة في عالم الملك ، وهي جنة المأوى .

والثاني : الجنة في عالم الملكوت ، وهي جنة النعيم .

والثالث : الجنة في عالم الجبروت ، وهي جنة الفردوس .

وهذه نعم الجسمانيّة ، فلا يصل الجسم إلى {هذه العوالم} إلا بثلاثة علوم ؛ [وهي
علم [الشريعة [وعلم [الطريقة [وعلم [المعرفة كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه
[وآله] وسلّم : « الْحِكْمَةُ الْجَامِعَةُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ ، وَالْعَمَلُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْبَاطِنِ » ^(١) . وكما
قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلّم] : « اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ،
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا / وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ » ^(٢) . وكما قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] [٩/أ]

(١) ذكره القاشاني في « الاصطلاحات » ، ٦٣ . ولم يشر إلى أنه من قول النبي ﷺ .

(٢) ذكره ابن كثير في « تفسيره » ، ج ٤٤٤/١ . وقال : جاء في الدعاء المأثور . وزاد عليه : « ... ولا تجعلنا
ملتسأ عينا فنصل ، واجعلنا لمتقين إماما » .

وسلم : « مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ [وَخَالَفَهَا] فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَتَابِعَهُ » (١) .

ورجوع الإنسان الخاصّ ووصوله إلى وطنه وهو القربة بعلم الحقيقة ، وهو التوحيد في عالم اللاهوت في {عالم خيالاته} في الدنيا ، بسبب عبادته سواء كان نائماً أو غيره ، بل إذا نام الجسد وجد القلب فرصة فيذهب إلى وطنه [الأصلي] إما {بكلّيته} ، أو {بجزئيته} — كما قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِئُ اللَّيْلِ قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [سورة الزمر ٤٢/٣٩] ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : « نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ

[٩/ب] عِبَادَةِ الْجَاهِلِ » (٢) — بعد حياة القلب بنور التوحيد ، / وملازمة أسماء التوحيد بلسان السرّ بغير حروف ولا صوت كما قال الله تعالى في الحديث القدسيّ : « الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ » (٣) ، وقال الله تعالى في الحديث القدسيّ : « إِنَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ هُوَ سِرٌّ مِنْ

(١) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إنّ طريق معرفة الحقّ معرفة النفس ، فمن عرف نفسه فقد عرف ربّه . لكن لا بدّ من مُعرّف واصل ، مرشد كامل ، عالم بأحكام الظاهر ومراتب الغيوب ، جامع بين قوسيّ الإمكان والوجوب ، يرشد الطالبين إلى المطلوب ، ويوصل المشتاقين إلى المحبوب ، فهو الصالح للاتباع والافتضاء ، لسبوكه مسلك الأنبياء وكَمَلِ الأولياء ، والآ فكلّ ناقص لا يصلح للاقتداء .

(٢) قال السخاويّ في « المقاصد » ، ١١٤٩ : قال أبو المظفر السمعاقيّ : لا يعرف مرفوعاً ، وإنّما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازيّ . وقال الحوت في « أسنى المطالب » ، ١٤٣٦ : قال النوويّ : ليس بثابت . ونسبه بعضهم إلى أبي سعيد الخزاز . قال السيوطي في « الحاوي » ، ج ٢/٢٣٨ : إنّ من عرف نفسه فقد دلّ ذلك منه على أنّه عرف الله من قبل ، فالأوّل حال السالكين ، والثاني حال المجذوبين . قال أبو طالب المنكيّ في « قوت القلوب » معناه إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق ، أنّك تكره الاعتراض عبيك في أفعالك ، وأنّ يعاب عليك ما تصنعه ؛ عرفت منها صفات خالقك ، وأنّه يكره ذلك ، فارضَ بقصائه وعامله بما تحبّ أن تعامل . وفي معناه قال النوويّ في « فتاويه » ، ٢٨٦ : من عرف نفسه بالافتقار إلى الله تعالى والعبودية له عرف ربّه بالقوّة والقهر والربوبية والكمال المطلق والصفات العليا ، ومن عرف ربّه بذلك كلّ لسانه عن بلوغ حقيقة شكره والثناء عليه كما ثبت بالحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الصلاة ، باب : ما يقال في الركوع والسجود ، ٢٢٢ ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض ، فالتصّته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان . وهو يقول : « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرُضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَتَعَاثُكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » . والله أعلم .

(٣) لم نعثّر عليه .

(٤) لم نعثّر عنه .

سِرِّي ، أَجْعَلُهُ فِي قَلْبِ عَبْدِي ، وَلَا يَقِفُ {عَلَيْهِ} أَحَدٌ غَيْرِي .

والمراد من وجود الإنسان هو علم التّفكّر كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه واله وسلم] : « تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً » ^(٢) . [1] وهو علم الفرقان هو التّوحيد ، وبه يصل العارف إلى معروفة [ومحبوبة] ونتيجة علم العارف الطّيران بالروحانيّة إلى عالم القربة [2] فالعارف طيّار إلى القربة والعابد/سيّار إلى الجنّة . [١٠/أ]

قال بعضهم في حقّه [الوافر] :

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عُيُونٌ تَرَى مَا لَا يَرَاهُ النَّاطِرُونَ
وَأُجْنَحَةٌ تَطِيرُ بِغَيْرِ رِيشٍ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فهذا الطّيران في باطن العارف هو الإنسان الحقيقيّ ، وهو حبيب الله [عزّ وجلّ] ومحرمه وعروسه ^(٣) كما قال أبو يزيد البسطاميّ [رحمه الله تعالى] ^(٤) : (أولياء

(١) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه الديلميّ في « الفردوس » ، ٤١٠/٤ ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : « علم الباطل سرٌّ من سرّ الله عزّ وجلّ ، وحكم من حكم الله يقذفه في قلوب من يشاء من أوليائه » .
(٢) ذكره الغزاليّ في « الإحياء » ، ج ٤/٢٣ بدون لفظة : « سبعين » . قال العراقي في « المغني » ، ج ٤/٢٣ :
أخرجه ابن حيّان في كتاب « العظمة » ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظة : « ستين سنة » . وأخرج الديلميّ في « الفردوس » ، ج ٧٠/٧٠ ، من حديث أنس رضي الله عنه : « تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة » .

[1] في (ط) : بياض . وفي باقي النسخ : قال الشيخ عبد الله رحمه الله .

[2] في (ط) : بياض . وفي باقي النسخ : قال حلال الدين الروميّ رحمه الله .

(٣) ذكر ابن جرير في « جامع البيان » ، ج ١٥٠/١٢٠-١٢١ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « إنّ من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء ، يُعْطِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ » . قيل : ومن هم يا رسول الله ، فقلنا نحبّهم ؟ قال : « هم قوم تحابوا في الله عزّ وجلّ من غير أموال ولا أنساب ، وجوههم نور على منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس » وقرأ : ﴿ لَا إِنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [سورة يونس ٦٢/١٠] . وذكره المنذريّ في « الترغيب والترهيب » ، ج ٤/٢٠ .

(٤) قال الزركليّ في « الأعلام » ، ج ٣/٢٣٥ : هو طيفور بن عيسى البسطاميّ ، أبو يزيد ، ويقال : بايزيد ، رُهِدَ مَتَبَهُ . له أحوار كثيرة ، نستتبع إلى سظام — بلدة بين خراسان والعراق — أصله منها ، ووفاته فيها . وفي مستشرقين من يرى أنّه كان يقول بوحدة الوجود ، وأنّه رأى كان قَوْلَ قائل مذهب الفناء Niravana ويعرف أتباعه =

الله [هم] عرائسه ، لا يرى العرائس إلا المحارم ، فهم مخدورون عنده في حجاب الأنس ، ولا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة (١) {غير الله تعالى} كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « أُولَئِكَ تَحْتَ {قَبَائِي} لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي » (٢) ولا يرى الناس في الظاهر من العروس إلا ظاهر زينتها .

قال يحيى بن معاذ [الرّازي رحمه الله تعالى] (٣) : (الوليّ ربحان الله {تعالى} في [١٠/ب] أرضه ، يشمه الصّديقون ، /فتصل {رائحته} إلى قلوبهم ؛ فيشتاقون به إلى مولاهم ، وتزداد عبادتهم على تفاوت أخلاقهم (٤) ، بحسب الفناء ؛ لأنّ زيادة القرية بزيادة {فناء الفاني} .

فالوليّ هو الفاني في حاله ، والباقي في مشاهدة الحقّ ، ولم يكن له عن نفسه اختيار ، ولا له مع أحد غير الله قرار .

والوليّ من أيّده بالكرامات ، وعُيِّت عنه [لأته] { لا يرى } الإفشاء ؛ فإنّ إفشاء سرّ الربوبية كفر كما ذكر صاحب المرصاد {رحمه الله تعالى} : أصحاب الكرامات كلّهم محجوبون ، والكرامة حيض الرّجال ، فالوليّ له ألف مقام ، أوله باب الكرامة من جاوز منها نال الباقي .

* * *

= بالطيفورية أو البسطامية . قال ابن الملقن في « الطبقات » ، ٣٩٨ : كان جدّه مجوسياً وأسلم . قال الذهبي في « السير » ، ج ٨٦/١٣ : هو سلطان العارفين ، توفي — رحمه الله تعالى — سنة إحدى وستين ومئتين .

(١) الرسالة القشيرية : للقسيريّ ، ٢٠٢ .

ذكره المنوفيّ في « جمهرة الأولياء » ، ج ١٠٤/١ . وذكره القاشانيّ في « الإصطلاحات » ، ٧٣ وقال : ومنه لبس الحقيقة الحقاينة بالصدر الإنسانية .

(٣) قال الزركلي في « الأعلام » ، ج ١٧٢/٨ : هو أبو زكريا ، واعظ ، زاهد ، لم يكن له نظير في وقته ، من أهل الرّيّ ، أقام ببلخ ، ومات في نيسابور . قال ابن الجوزي في « المنتظم » ، ج ١٦/٥ — مات — رحمه الله تعالى — سنة ثمان وخمسين ومئتين .

(٤) الرسالة القشيرية : للقسيريّ ، ٢٠٣ .

الفصل الثاني

في بيان رتبة الإنسان إلى أسفل السافلين

لما خلق الله {تعالى} الروح القدس في أحسن تقويم في عالم اللاهوت/ ثم أراد أن [١١/أ] يرده إلى الأسفل لزيادة الأنسية والقربية كما قال الله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ ﴾ [سورة القمر ٥٤/٥٥] رده أولاً إلى عالم الجيروت ، ومعه بذر التوحيد فزرع من {نورانيته} في ذلك العالم ، {والبس} - الروح القدس - الكسوة من ذلك العالم ، وكذا إلى عالم الملكوت ، ثم إلى عالم الملك ، فخلق له منه كسوة عنصرية كي لا يحترق به عالم الملك - يعني هذا الجسد {الكثيف} - فيسمى باعتبار الكسوة الجبروتية روحاً سلطانياً ، وباعتبار الملكوتية روحاً سيرانياً روانياً ، وباعتبار الملكية روحاً جسمانياً .

والمقصود من مجيئه إلى الأسفل كسب زيادة قربة ودرجة بواسطة القلب والقالب ، فيزرع بذر التوحيد/ في أرض القلب ، فتنبت في أرض القلب شجرة التوحيد [١١/ب] أصلها ثابت في هواء السرّ ، وتثمر منه ثمرة التوحيد لرضاء الله تعالى . [وزرع بذر الشريعة] في أرض القالب [لتنبت فيها] شجرة الشريعة ، وتثمر [منه] ثمرة الدرجة .

فأمر الله [تعالى] الأرواح كلّها بدخول الجسد ، فقسم لكل واحد {منها} موضعاً منه .

فموضع الروح الجسماني في الجسد {ما} بين اللحم والدّم . وموضع [الروح] الروائي القلب . وموضع [الروح] السلطاني الفؤاد . وموضع الروح القدسي السرّ .

فلكل واحد منها حانوت في بلد الوجود ، وله أمتعة وريح وتجارة لن تبور . فينبغي لكل إنسان أن يعرف معاملته في وجوده ؛ لأن ما يُحصَل هنا يُعلَق في عنقه كما قال الله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ ﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿ ﴾ [سورة العاديات ١٠٠/٩-١٠] وكما قال الله تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ... ﴾ [سورة الإسراء ١٣/١٧] .

* * *

الفصل الثالث

في بيان {حوانيت} الأرواح في الأجساد

فحانوت الرّوح الجسماني البدن مع الجوارح الظاهرة ، ومتاعه الشريعة ، ومعاملته العمل بالمفروضات التي أمر الله تعالى {بها} من الأحكام الظاهرة بغير شركة كما قال الله تعالى : ﴿...وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الكهف ١٨/١١٠] {وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ »^(١) . وكما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : « إِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ »^(٢) . والمراد منه العمل بلا رياء ولا سمعة .

ورجحه في الدنيا الولاية والمكاشفة والمشاهدة في عالم/ الملك من تحت الثرى إلى [١٢/ب] السّماء ، ومثله الكرامة الكونية من المراتب الرّهبانية كالمشي على الماء ، والطيران في

(١) قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الزكاة ، باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، ١٠١٥ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] ، وتمتته : « .. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [سورة المؤمنون ٢٣/٥١] — ثم ذكر الرجل — يطيل السفر ، أشعث أغبر ، ممدّ يديه إلى السماء ، يا ربّ ، يا ربّ ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأتى يستجاب لذلك ؟ . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠/٥٦٥ — ٥٦٦ .

(٢) قطعة من حديث . أخرجه الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب الصلاة ، باب : ما جاء أن الوتر ليس بحتم ، ٤٥٣ . وأخرجه الإمام النسائي في « سننه » ، كتاب قيام الليل ، باب : الأمر بالوتر ، ج ٣/٢٢٨—٢٢٩ ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتمتته : « .. فأوتروا يا أهل القرآن » . وأخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب الدعوات ، باب : لله مئة اسم غير واحد ، ٦٠٤٧ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية : « لله تسعة وتسعون اسماً ، مئة إلا واحد ، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٦/٤٣—٤٤ .

الهواء ، وطَيَّ المكان ، والسَّمْع من البعيد ، والرَّوْيَة في سرِّ البدن ، ونحو ذلك .
وأما ربحه في الآخرة فهو الجنة والخور والقصور والغلمان {والشَّراب} وسائر النعم
[ومسكنه] في الجنة الأولى [وهي جنة المأوى] .

وحانوت الروح الرواقي القلب ، ومتاعه علم الطريقة ، ومعاملته اشتغاله بالأسماء
الأربعة الأولى من أصول الأسماء الاثني عشر كما قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
فَادْعُوهُ بِهَا ۖ ﴾ [سورة الأعراف ١٨٠/٧] وهذه إشارة إلى أنَّ الأسماء محل الشَّغل وهو
[١٣/أ] علم الباطن ، والمعرفة/ نتيجة أسماء التَّوحيد كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله
وسلَّم] : « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » (١) .

والمراد من الإحصاء أن يكون منعوتاً بها ، ومتخلِّقاً بأخلاقها ، وهذه الأسماء
الاثني عشر أصول أسماء الله تعالى على عدد حروف لا إله إلا الله ، فحروف هذه
الكلمة اثنا عشر حرفاً ، فأثبت الله تعالى في أطوار القلوب لكلِّ حرف اسماً واحداً ،
ولكلِّ عالم ثلاثة أسماء فيثبت الله تعالى {بها} قلوب المحسنين كما قال الله تعالى :
[١٣/ب] ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [سورة
إبراهيم ٢٧/١٤] .

وأنزل عليهم سكينه الأنس ، وأثبت فيها شجرة التَّوحيد ، أصلها ثابت في الأرض
السَّابعة ، بل في تحت الثرى ، وفرعها في السَّماء السَّابعة ، بل إلى ما فوق العرش كما
قال الله تعالى : ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [سورة إبراهيم
٢٤/١٤] .

وربحه حياة القلب . ومشاهدته في عالم الملكوت مثل مشاهدة الجنان وأهلها
وأنوارها وملائكتها ، ومثل نطق الباطن بلسانه بملاحظة أسماء الباطن بلا نطق

(١) قطعة من حديث طويل . أخرجه الترمذی في « الجامع الصحيح » ، كتاب الدعوات ، ٣٥٠٧ ، عن
أبي هريرة [رضي الله عنه] . وذكر في تمتة الأسماء الحسنى . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٤ / ١٧٣ -
١٨٣ .

ولا حرف . ومسكنه في الآخرة الجنة الثانية [وهي جنة النعيم] .

وحانوت الروح السِّلْطَاقِي الفؤاد ، / ومتاعه المعرفة ، ومعاملته بملازمة الأسماء [١٤/أ]

الأربعة من المتوسطات بلسان الجنان كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم :
« الْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمٌ بِاللِّسَانِ ؛ [وَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ابْنِ آدَمَ] . وَعِلْمٌ
بِالْجَنَانِ ؛ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ »^(١) ؛ لَأَنَّ أَكْثَرَ مَنَافِعِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الدَّائِرَةِ . وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا ، وَلِبَاطِنَهُ بَطْنًا ، إِلَى
سَبْعَةِ أَبْطُنٍ »^(٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ
عَلَى عَشْرَةِ أَبْطُنٍ »^(٣) . فَكُلُّ مَا هُوَ أَبْطُنٌ فَهُوَ أَنْفَعُ وَأَرْجَحُ لِأَنَّهُ { مِفْتَاحٌ } .

وهذه الأسماء بمنزلة اثنتي عشرة عيناً انفجرت من ضرب بعضي موسى عليه
[الصَّلَاة] والسَّلَام كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ۖ ﴾ [١٤/ب]
[سورة البقرة ٦٠/٢] .

فعلم الظاهر كالماء المُطَهَّرِي العارضي . وعلم الباطن كالماء العيني الأصلي ، وهو
الأنفع من الأول ولا ينقطع^(٤) كما قال الله تعالى : ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا

(١) تقدّم تخريجه ، ص ٤٨ .

(٢) لم نجد هذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه الطبراني في « الكبير » ، ج ١٠/١٣٠ ، عن عبد الله [بن مسعود
رضي الله عنه] ، عن رسول الله ﷺ قال : « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم
خليل الله ، وأنزل القرآن على سبعة أحرف ، ولكل آية منها ظهر وبطن » . وأخرج ابن حبان في « صحيحه » ، عن
ابن مسعود [رضي الله عنه] مرفوعاً : « إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَحَدًّا وَمُطْلَعًا » .
(٣) لم نثر عليه .

(٤) أي : كثير العجائب . وانظر « لسان العرب » ، ج ٣/٣٢٦ .

(٥) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكنداري : إِنَّ غَيْرَ النَّافِعِ مِنَ الْعِلْمِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ
الْحَقِّ ، كما قال رسول الله ﷺ [فيما أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،
باب : التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر ما لم يعمل ، ٢٧٢٢ ، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه] : « .. اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ لَا يَنْفَعُ .. » فينبغي لطالب الحق أن يكتفي بقدر الكفاية من علم الظاهر ، وهو قدر ما يعرف =

وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ [سورة يس ٣٦/٣٣] .

أخرج الله {تعالى} من الأرض الآفاق حَبًّا هو قوت الحيوانات النَّفْسَانِيَّة ، وأخرج من {الأرض الأنفسيَّة} حَبًّا وهو قوت الأرواح الرُّوحَانِيَّة كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم] : « مَنْ أَخْلَصَ لله [تعالى] أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَتَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ [على] لِسَانِهِ »^(١) .

وأما ربحه فرؤية عكس جمال الله تعالى كما قال الله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [سورة التَّجْم ٥٣/١١] وكما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم] : [١٥/أ] « الْمُؤْمِنُ / مُرَآةُ الْمُؤْمِنِ »^(٢) . والمراد من المؤمن الأوَّل قلب العبد المؤمن . ومن الثاني هو الله ﴿ .. الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ .. ﴾ [سورة الحشر ٥٩/٢٣] — قال صاحب المرصاد رحمه الله [تعالى] : ومسكن هذه الطائفة في الجنة الثالثة [وهي جنة الفردوس] .

وحانوت الروح القدس في السرِّ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي :

= به الاعتقاد الصحيح وكيفية العمل ، ثم يسارع إلى تحصيل علم الطريقة ، وهو علم تركية النفس عن الأخلاق الرديَّة ، وتصفية القلب عن الأغراض الدنيَّة ، وهو فرض عين في فتوى علماء الطريقة . قال الجنيد : العلم علمان ؛ علم العبوديَّة — أي : علم الشريعة — وعلم الربوبيَّة — أي : علم الطريقة — والبواقي هوى النفس .

(١) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ، ج ٥/١٨٩ ، من جهة مكحول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً . قال القاري في « الأسرار المرفوعة » ، ٤٥٤ : هو عند أحمد في « الزهد » عن مكحول مرسلأ . بلفظة : « تفجرت » . وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، ٨٣٦١ . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١١/٥٥٧ . قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ٤/٣٨٢ : والبيان الشافي [للإخلاص] بيان سيد المرسلين والآخرين ﷺ إذ سئل عن الإخلاص فقال : « أن تقول ربِّي الله ، ثم تستقيم كما أمرت » . أي لا تعبد هواك ونفسك ، ولا تعبد إلا ربك وتستقيم في عبادته كما أمرت . وهذا إشارة إلى قطع ما سوى الله عن مجرى النظر وهو الإخلاص . (٢) قطعة من حديث . أخرجه أبو داود في « سننه » ، كتاب الأدب ، باب : ما جاء في النصيحة والحياطة ، ٤٩١٨ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . وتتمته : « .. والمؤمن أخو المؤمن ، يكف عن ضيئته ، ويحوطه من ورائه » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٦/٥٦٣ . قال السهارنفوري في « بذل المجهود » ، ج ١٩/١٥٩ : إن المرأة تُرى الإنسان ما يخفى عليه من صورته ليصبح ما يحتاج إلى إصلاحه ، فكذلك المؤمن كالمرأة فيرى ما فيه من العيوب بإعلامه وينه عليها .

« الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ »^(١) . ومتاعه علم الحقيقة : وهو علم التَّوْحِيد . ومعاملته ملازمة أسماء التَّوْحِيد ، وهي الأربعة الأخيرة بلسان السِّرِّ في السَّرِّ بلا نطق كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ بَجَّهَرْتَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [سورة طه ٧/٢٠] ولا يطلع عليه غير الله تعالى .

وأما ربحه فظهور طفل المعاني ومشاهدته/ ومعاينته ، ونظره إلى وجه الله تعالى [١٥/ب] جلالاً وجمالاً بعين السِّرِّ كما قال الله تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [سورة القيامة ٢٢/٧٥-٢٣] بلا كيف ولا كيفية ولا تشبيه كما قال الله تعالى : ﴿ .. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى ٤٢/١١] . فلما بلغ الإنسان إلى مقصوده انحسرت العقول ، وتحيّرت القلوب ، وكلّت الألسن ، ولم يستطع أن يخبر [عن] ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى منزّه عن المثال ، فإذا بلغ مثل الأخبار إلى العلماء فينبغي لهم أن يفهموا مقامات القلوب ، ويرغبوا حقائقها ، ويتوجهوا إلى أعلى العلّين ويجتهدوا إلى أن يصلوا إلى مقام علم الله اللدّي وهو معرفة/ [١٦/أ] الذات الأحدي من غير أن يتعرّضوا وينكروا هذا {المقام} الذي ذكرناه .

* * *

(١) لم يحتر عليه

الفصل الرابع

في بيان [عدد] العلوم

فالعلم الظاهر له [اثنا] عشر فتاً ، وكذا علم الباطن ، له اثنا عشر فتاً ، فقسّم بين العوام والخواصّ وأخصّ {الخواصّ} على قدر الاستعداد .

[فالعلوم منحصرة في] أربعة أنواع :

الأوّل : ظاهر الشريعة من الأمر والنهي [وسائر] الأحكام .

والثاني : باطنها - [الشريعة] - ويسمى علم الطريقة .

والثالث : باطن الطريقة ويسمى [علم] المعرفة .

والرابع : بطن البواطن^(١) ويسمى علم الحقيقة .

ولا بدّ من {حصولها} كلّها كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلّم] :

[[١٦/ب] الشريعة شجرة ، / والطريقة أغصانها ، والمعرفة أوراقها ، والحقيقة أثمارها ، والقرآن جامعٌ بجميعها بالدلالة والإشارة تفسيراً وتأويلاً .

قال صاحب المجمع {رحمه الله تعالى} : التفسير للعوام ، والتأويل للخواصّ ؛ لأنّهم العلماء الراسخون ، لأنّ معنى الرّسوخ الثّبات {والاستقرار} والاستحكام في العلم ، كشجرة النخل أصلها ثابت في الأرض ، وفرعها في السماء ، وهذا الرّسوخ نتيجة الكلمة الطّيبة المزروعة في لبّ القلب بعد التّصفية ، وقد عطف قوله تعالى :

(١) ورد في هامش (ظ) : قيل وقع بين الله عزّ وجلّ ورسوله ﷺ ليلة المعراج تسعون ألف كلمة ، ثلاثون ألف منها متعلّق بأحكام الشريعة ، وثلاثون ألف متعلّق بأحكام الطريقة ، وثلاثون ألف متعلّق بأحكام الحقيقة . قال أبو يزيد البسطاميّ : الشريعة كالبحر والطريقة كالتلاع والحقيقة كهضمه

﴿ .. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ .. ﴾ على قوله تعالى : ﴿ . إِلَّا اللَّهُ .. ﴾ [سورة آل عمران ٧/٣] على أحد الأقوال .

قال صاحب التفسير الكبير {رضي الله عنه} : لو فُتح/ هذا الباب لانفتحت [١٧/أ] أبواب البواطن^(١) .

ثمَّ العبد مأمور بقيام الأمر والنهي ، ومخالفة النفس في كلِّ دائرة من هذه الدوائر الأربع .

فالنفس توسوس في دائرة الشريعة من المخالفات ، وفي دائرة الطريقة من الموافقات تليساً كدعوى النبوة والولاية ، وفي دائرة المعرفة من الشرك الخفي من التورانيات كدعوى الربوبية كما قال الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ .. ﴾ [سورة الجاثية ٢٣/٤٥] .

وأما دائرة الحقيقة فلا مدخل فيها للشيطان والنفس ولا الملائكة ، لأنَّ غير الله تعالى يحترق فيها كما قال جبرائيل عليه السلام : (لو دنوت أُملة لاحتُرقت)^(٢) ، فيخلص العبد [عندئذ] من الخصمان [النفس والشيطان] ، فيكون مخلصاً^(٣) كما قال الله تعالى : ﴿ .. فَيُعَزِّدُكَ / لَأَعُوْبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * لِإِعْبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾^(٤) [سورة [١٧/ب]

(١) انظر التفسير الكبير : للرازي ، ج ٧/١٦٦-١٧٨ . وفيه شفاء للكلام .

(٢) تقدّم ترجمته ، ص ٥٠ .

(٣) قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ٤/٣٨١-٣٨٢ : قال بعضهم : الإخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان فيفسده ، ولا ملك فيكتبه . وقال رويم : الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين . وقال القشيري في « الرسالة » ، ١٦٣-١٦٤ : قال حذيفة المرعشي : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن . وقيل : الإخلاص ما أريد به الحق سبحانه ، وقصد به الصدق . وقيل : الإخلاص الإغماض عن رؤية الأعمال . وسئل بعضهم عن الإخلاص فقال : أن لا تُشهد على عملك غير الله عزَّ وجلَّ .

(٤) قال الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ، ج ١٠/٤٤ : قال حذيفة سألت النبي ﷺ عن الإخلاص ماهو ؟ قال : « سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت ربَّ العزة تبارك وتعالى عن الإخلاص ماهو ؟ فقال : الإخلاص سرٌّ من سرِّي ، استودعته قلب من أحببته من عبادي » . وقال القشيري في « الرسالة » ، ١٦٢-١٦٣ : قال ذو النون المصري : الإخلاص لا يتم إلا بالصبر فيه والصبر عليه . والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه وابدأه عليه .

ص ٣٨/٨٢-٨٣] {ومن لم} يصل إلى الحقيقة لم يكن مخلصاً ؛ لأن الصفات البشرية لا تفنى إلا بتجلي الذات ، ولا ترتفع الجاهوليته إلا بمعرفة الذات سبحانه وتعالى ، فيعلمه الله بلا واسطة من لدنه علماً [لدنياً] فيعرفه بتعريفه ، ويعبده بتعليمه كالخضر [عليه السلام]^(١) . وهناك يشاهد الأرواح القدسية ، ويعرف نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ، فتتطبق نهايته إلى {بدايته} ، والأنبياء يبشرونه بالوصول الأبدي كما قال الله تعالى : ﴿... وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ [سورة النساء ٦٩/٤] .

فمن لم يصل بهذا العلم لم يكن عالماً في الحقيقة [ولو] قرأ ألف ألف من الكتب^(٢) بحيث لا يبلغ إلى الروحية .

[١٨/أ] فعمل الجسمانية بظاهر العلوم/ جزاؤه الجنة فقط ، وتجلي عكس الصفات [بشمة] ، فالعالم لا يدخل بمجرد علم الظاهر {إلى} حرم {القدس} والقربة ؛ لأنه عالم الطيران ، والطير لا يطير إلا بجناحيه ، فالعبد الذي يعلم العلمين : الظاهر والباطن يصل إلى ذلك العالم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « يا عبادي إذا أردت أن تدخل حرمي فلا تلتفت إلى الملك والملكوت والجبروت ، لأن الملك شيطان العالم ، والملكوت شيطان العارف ، والجبروت شيطان الواقف ، من رضي بأحدٍ منها فهو مطرودٌ عندي »^(٣) . والمراد منه مطرود القربة لا مطرود الدرجات ، [١٨/ب] وهم يطلبون القربة {ولا يصلون} إليها؛ لأنهم طمعوا غير مطمع ، لأن لهم جناحاً واحداً ، ولأن لأهل القربة الكاملة فيها : « مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،

(١) اسمه (على الأرجح) : بلياً بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، صاحب موسى عليه الصلاة والسلام . وسبب تسميته بالخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهنأ تحته خضراء ، والفروة : الأرض . وقد اختلف الناس في أمره . وليان ذلك انظر كتاب (الزهر النضر في نبأ الخضر : لابن حجر العسقلاني) ، سيصدر بتحقيقنا إن شاء الله تعالى .

(٢) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : من لو عاش ألف سنة في تدريس الإصطلاحات وتصنيفها لا يشم منها رائحة — أي : من القب — وعمه القب هو سعتير به .

(٣) لم نعتبر عليه

وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ^(١) . وهي جنة القربة لا فيها حور ولا قصور ولا غسل ولا لبن .

وينبغي للإنسان أن يعرف مقداره ، ولا يدّعي لنفسه ما ليس بحق له .

قال أمير المؤمنين علي [بن أبي طالب] كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : (رحم الله امرئ عرف قدره ، ولم يتعدّ طوره ، ويحفظ لسانه ، ولم يضع عمره) .

وينبغي للعالم أن يُحَصِّلَ معنى حقيقة الإنسان المسمّى بطفل المعاني ، ويربّيه بملازمة أسماء التوحيد ، ويخرج من عالم الجسائية إلى عالم الروحانية ، وهو عالم السرّ ليس فيه/ غير الله ديار ، وهو كمثل صحراء من نور لا نهاية {له} . وطفل المعاني يطير [١٩/أ] فيها ، ويرى العجائب والغرائب فيها ، لكن لا يمكن الإخبار عنها ، وهي مقام الموحدّين الذين فنّوا من تعيينهم في عين الوحدة ، فليس لهم في السرّ {إلا} رؤية نور جمال الله تعالى كما لا يرى {إلا الله} نفسه ، فإذا [امتلأت] الشمس فيه ، فلا جرم أنّ الإنسان لا يرى نفسه بمقابلة جمال الله تعالى لغلبة {الحيرة} والحوية في نفسه . [1] كما قال عيسى بن مريم عليه [الصّلاة] والسّلام : (لن يلج الإنسان إلى ملكوت السموات حتّى يولد مرّتين كما يولد الطّير مرّتين) . والمراد [منه] تولّد الطّفل المعنويّ

(١) قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في « صحيحه » ، كتاب بدء الخلق ، باب : ما جاء في صفة الجنة ، وأنها مخلوقة . ٣٠٧٢ . وأخرجه مسلم في « صحيحه » . كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأصلها ، ٢٨٢٤ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه : « قال الله تعالى : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر) . فافرّووا إن شئتم : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ [سورة السجدة ١٧/٣٢] » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠/ ٤٩٤ .

(٢) عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو الحسن ، ابن عمّ رسول الله ﷺ ، أمير المؤمنين نشأ عنده وصلى معه أوّل الناس ، وشهد المشاهد كلّها إلّا تبوك فإنّ النبي ﷺ استخلفه على أهله ، وأحواله في الشّجاعة وآثاره في الحروب مشهورة ، استشهد سنة أربعين . انظر كتاب « تهذيب تاريخ الخلفاء » ، للسيوطي ، تهذيب الشيخ نايف العبّاس ، تحقيق خالد الزّرعي — محمّد غسان عرقول ، نشر دار الألباب (دمشق) .

[1] في (ط) : نيبص . وفي بعض نسخ قال الشيخ زين الدين عطاء رحمه الله .

[١٩/ب] الرّوحانيّ / من حقيقة قابلية الإنسان ، وهو سرّه ، يظهر [وجوده] وعلومه من اجتماع نور {علم} الشريعة والحقيقة ؛ لأنّ الولد لا يحصل إلّا من اجتماع نطفتين من الرّجل والمرأة كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ .. ﴾ [سورة الإنسان ٢/٧٦] .

وبعد ظهور هذا المعنى يحصل العبور من بحور الخلق إلى قعور الأمر ، بل كلّ العالم في جنب عالم الرّوح كقطرة [ماء من بحر] . وبعد ذلك تُفاض العلوم الرّوحانيّة والدنيّة بلا حرف ولا صوت .

* * *

الفصل الخامس

في بيان التوبة^(١) والتلقين

اعلم أنّ المراتب المذكورة لا تحصل إلا بالتوبة النصوح^(٢) وبالتلقين من أهله كما قال الله تعالى /: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ [سورة الفتح ٤٨/٢٦] - أي : [٢٠/أ] كلمة لا إله إلا الله - بشرط أخذه من قلب [تقيّ] نقيّ مما سوى الله ، لا كلّ كلمة تسمع من أفواه العامة^(٣) ، وإن كان اللفظ واحداً ولكن المعنى متفاوت ، لأنّ القلب إنّما يحیی إذا أخذ بذر التوحيد من قلب حيّ ، فيكون بذراً كاملاً ، والبذر غير البالغ لا ينبت ، ولذلك بذّر كلمة التوحيد في القرآن {العظيم} في موضعين .

(١) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ، ج ١١/١٠٣ : التوبة (لغة) : الرجوع عن الذنب . (شرعاً) : ترك الذنب لقبه ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العود ، وردّ المظلمة إن كانت ، أو طلب البراءة من صاحبها . وعند أهل الحقيقة : الندم على ما مضى ، والدوام على ما صفا .

(٢) أخرج ابن ماجه في «سننه» ، كتاب الزهد ، باب : ذكر التوبة ، ٤٢٥٠ ، عن أبي عبيد الله بن عبد الله عن أبيه [ابن مسعود] قال : قال رسول الله ﷺ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . وأخرج الديلمي في «الفردوس» ، ٢٤٣٢ ، عن أنس [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ، وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب . قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ، ج ٨/٥٠٦ مضافاً على الحديث : ثم تلا قول الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [سورة البقرة ٢/٢٢٢] . قال السيوطي في «الفتح الكبير» ، ج ٣/١١ : [عن سلمان رضي الله عنه قال] : ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب ، وما من شيء أبغض إلى الله من شيخ مقيم على معاصيه ، وما في الحسنات حسنة أحب إلى الله تعالى من حسنة تُعمل في ليلة الجمعة أو يوم جمعة ، وما من الذنوب ذنب أبغض إلى الله تعالى من ذنب يُعمل في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة . قال القشيري في «الرسالة» ، ٧٧ : التوبة أول منزل من منازل السالكين ، وأول مقام من مقامات الطالبين .

(٣) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إنّ التوحيد وذكر الله أقرب الطريق إلى الله تعالى بأن يكون بتلقين مرشد كامل متصلة سلسلته إلى سيد المرسلين .

أحدهما : مقارن بالقول الظاهري كما قال الله تعالى : ﴿ .. إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ ﴾ [سورة الصافات ٣٧/٣٥] فهذا في حق العوام .

والثاني : مقرون بالعلم الحقيقي كما قال الله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ ﴾ [سورة محمد ٤٧/١٩] فهذا التلقين بسبب نزول هذه الآية لأجل التلقين للخواص [كما] قال في بستان الشريعة : (أول من تمنى أقرب الطريق [وأفضلها وأسهلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي [بن أبي طالب] رضي الله عنه فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم] فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] ولقن هذه الكلمة ثلاث مرات ، [ثم [٢٠/ب] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم] كما قال جبرائيل / ثم لقن رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] علياً رضي الله عنه^(١) ، ثم جاء إلى أصحابه فللقنهم جميعاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ »^(٢) والمراد من الجهاد الأكبر جهاد النفس كما قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] عليه

(١) ورد في هامش (ظ) : قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : يا رسول الله ، دلني على أقرب الطريق إلى الله تعالى وأسهلها علي عبادة وأفضلها عند الله تعالى . فقال : « يا علي ، عليك بدوام ذكر الله تعالى في الخلوة » ، فقال علي : كيف أذكر؟ قال : « أغمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات ، ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع » فقال : « لا إله إلا الله تعالى » ثلاث مرات مغمضاً عينيه رافعاً صوته ، وعلي يسمع ، ثم قال علي رضي الله عنه : لا إله إلا الله ثلاث مرات . مغمضاً عينيه رافعاً صوته ، والنبي يسمع .

(٢) قطعة من حديث . وتتمته : قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : « جهاد القلب » . ذكره الغزالي في « الإحياء » ، ج ٤/٣ . قال العراقي في « المغني » : أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر [رضي الله عنه] ، وقال : هذا إسناد فيه ضعف . وهو عند البيهقي في « الزهد الكبير » ، ٣٧٣ . قال السيوطي في « الجامع الصغير » ، ٦١٠٧ : روى الخطيب [البغدادي] في « تاريخه » ، [ج ١٣/٤٩٣] من حديث جابر [رضي الله عنه] قال : قدم النبي ﷺ : « قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدِمٍ ، قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ » . قالوا : وما الجهاد الأكبر؟ قال : « مجاهدة العبد هواه » . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ٤/٥١١ : قدمتم من جهاد العدو المبين إلى جهاد العدو المخالط ، [مجاهدة العبد هواه] وهي أعظم الجهاد وأكبره ؛ لأن قتال الكفار فرض كفاية ، وجهاد النفس فرض عين على كل مكلف في كل وقت . وإلى هذه المجاهدة الكبرى أشار بالحدِيث . قال ابن دهم : أشد أجهاد جهاد هوى . فس مع نفس هواه فقد سحر ح من بدنه وقلبه

وآله وسلم] : « أُعْدَى أَعْدَاؤُكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ »^(١) . فلا تحصل محبة الله {تعالى} إلا بعد قهر الأعداء في وجودك من النفس الأمارة واللّامة والملمهة ، فتطهر من الأخلاق الذميمة البهيمية ، كمحبة زيادة الأكل والشرب والنوم ، واللغو والسبعية كالغضب والشتم والضرب والقهر ، والشيطانية كالكبر والعجب والحسد والحقد وغير ذلك [من الآفات البدنية والقلبية] . وإذا تطهرت منها فقد/ تطهرت من أصل [٢١/أ] الذنوب ، فأنت من المتطهرين والتوابين كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [سورة البقرة ٢/٢٢٢] . فمن تاب عن مجرد ظاهر الذنب لا يدخل في هذه الآية ، وإن كان تائباً ، لكن ليس بتواب . فإنه لفظ المبالغة ، والمراد منه توبة الخواص .

مثال من يتوب عن مجرد الذنوب الظاهرة كمن يقطع حشيش الزرع من فرعه ولا يشغل بقلعه من أصوله ، فينبت ثانياً لا محالة ، بل أكثر مما ينبت أولاً .

ومثال التواب من الذنوب والأخلاق الذميمة كمن يقطعه من أصوله ، فلا جرم [أنه] لا ينبت بعده إلا نادراً .

فالتلقين آلة قطع ما سوى الله تعالى من قلب [المتلقن ؛ لأن من] لم يقطع الشجر المر/ {لا يصل إلى الشجر} الحلو موضعه ، فاعتبر ، فافهم ، كما قال الله تعالى : [٢١/ب] ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .. ﴾ [سورة الشورى ٤٢/٢٥] وكما قال الله تعالى : ﴿ .. من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. ﴾ [سورة الفرقان ٢٥/٧٠] .

فالتوبة على نوعين^(٢) : توبة العام . وتوبة الخاص .

(١) ذكره الغزالي في « الإحياء » ، ج ٤/٣ . قال العراقي في « المغني » ، ج ٤/٣ : أخرجه البيهقي في « الرهد الكبير » ، [٣٤٣] من حديث ابن عباس ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين . وأخرجه الديلمي في « الفردوس » . كما ذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ، ج ٤٣١/٤ .

(٢) قال القشيري في « الرسالة » ، ٧٩-٨٠ : سهل بن عبد الله عن التوبة ؟ فقال : أن لا تنسى ذنبك . =

فتوبة العام : أن يرجع من المعصية إلى الطاعة ، ومن الذميمة إلى الحميدة ، ومن الجحيم إلى الجنة ، ومن راحة البدن إلى مشقة النفس بالذكر والجهد والسعي القوي .

وتوبة الخاص : أن يرجع بعد حصول هذه التوبة^(١) من الحسنات إلى المعارف ، {ومن المعارف إلى الدرجات} ، ومن الدرجات إلى القربة ، ومن القربة واللذات [٢٢/أ] النفسانية إلى / اللذات الروحية ، وهو ترك ما سوى الله تعالى {والأنس} به ، والنظر إليه بعين اليقين .

وهؤلاء المذكورات من كسب الوجود ، وكسب الوجود ذنب كما قيل : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب آخر^(٢) {كما قالوا} : (حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وسيئات المقربين حسنات الأبرار)^(٣) . ولذلك كان النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] يستغفر

= وسئل الجنيد عن التوبة ؟ فقال : أن تنسى ذنبك . قال أبو نصر السراج : أشار سهل إلى أحوال المريدين والمتعرضين تارة لهم وتارة عليهم ، فأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين ، لا يذكرون ذنوبهم بما غلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره . وسئل ذو النون المصري عن التوبة ؟ فقال : توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة . وقال : سمعت علي بن محمد التيمي يقول : شتان ما بين تائب يتوب من الزلات ، وتائب يتوب من الغفلات ، وتائب يتوب من رؤية الحسنات .

(١) قال القشيري في « الرسالة » ، ٧٩ : من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة ، ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب أوبة . ويقال أيضاً : التوبة صفة المؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون ﴾ [سورة النور ٣١/٢٤] ، والإنابة صفة الأولياء والمقربين ، قال الله تعالى : ﴿ وجاء بقلب منيب ﴾ [سورة ق ٥٠/٣٣] . والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين ، قال الله تعالى : ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ [سورة ص ٤٤/٣٨] .

(٢) إذا حصل الإنسان اللذات الروحية والقربة وأغرق في الفناء والقرب من الله تعالى فإنه يكون قد حقق غاية وجوده ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [سورة الذاريات ٥٦/٥١] وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فعليه أن ينسى ذاته ، بل يجب أن تتلاشى هذه الذات وتعدم أمام نور الحق ، فإذا ما برزت في مثل هذا الموقف كان الذنب الأكبر ؛ لأن من عرف الحق وأقبح ذاته ووجوده فقد أساء أدبه ، وكان ذنبه عظيماً .

(٣) هو من كلام أبي سعيد الخراساني ، رواه ابن عساكر في « تاريخه » ، ج ٢/ق ٦٥ . أما الزركشي فعزاه للجنيد البغدادي في « لفظة العجلان » ، ١٥٥ . قال العجلوني في « الكشف » ، ج ١/٢٢٨ : والفرق بين الأبرار والمقربين : أن المقربين هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم ، واستعملوا في القيام بحق مولاهم ، عبودية وطلباً لرضاه . وأن الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم ، وأقيموا في الأعمال الصالحة ومقامات اليقين ، ليُجْزَوْا عن مجاهدتهم برفع الدرجات ، والله أعلم . انظر « المصروع » ، ٩٤ .

كلّ يوم مئة مرّة كما قال الله تعالى : ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ [سورة محمد ٤٧/١٩] — أي : لذنب وجودك — وهذا هو الإنابة ؛ فَإِنَّ الإنابة الرَّجوع عن كلّ ما سوى الله إليه ، والدّخول في سلّم القربة في الآخرة ، والنّظر إلى وجه الله تعالى كما قال صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : « إِنَّ اللَّهَ عِبَادًا/ أَبْدَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ »^(١) [٢٢/ب] فَإِنَّ رؤية الله لا تحصل في الدّنيا ، بل تحصل رؤية صفات الله تعالى في مرآة القلب كما قال عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه^(٢) : رأى قلبي ربّي — أي : بنور ربّي . فالقلب مرآة {لعكس} جمال الله تعالى .

وهذه المشاهدة لا تحصل إلّا بتلقين شيخ واصل مقبول من السّابقين ، ثمّ ردّ إلى تكميل التّاقصين بأمر الله تعالى ، وبواسطة نبيّه [صلّى الله عليه وآله وسلّم] .
فإنّ الأولياء للخواصّ مُرسلون لا للعوام ، فرقاً بين النّبيّ والوليّ ؛ فإنّ النّبيّ يُرسل إلى العوام والخواصّ جميعاً مستقلاً بنفسه والوليّ المرشد [يُرسل] للخواصّ فقط غير مستقل {بنفسه} ؛ فإنّه لا سعة إلّا بمتابعة النّبيّ ، حتّى لو ادّعى الاستقلال كفر ، وإتما/ شبه النّبيّ [صلّى الله عليه وآله وسلّم] علماء أمته بأنبياء بني إسرائيل لأنّهم [٢٣/أ] كانوا متابعين لشرعية المرسل وهو موسى عليه [الصّلاة] والسّلام ، لكنّ علماءهم كانوا يحدّدونها ، ويؤكّدون أحكامها من غير اتّيانٍ بشرعية أخرى ، فكذا علماء هذه الأئمة من الأولياء ، يرسلون {للخواصّ} لتجديد الأمر والنّهي واستحكام العمل على التّأكيد الأبلغ ، وتصفية أهل الشّريعة . وهي في القلب موضع المعرفة ، وهم يخبرون بعلم النّبيّ [صلّى الله عليه وآله وسلّم] كأصحاب الصّفة كانوا ينطقون {بأسرار}

(١) لم نعتز عليه .

(٢) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ، القرشي ، العدوي ، أبو حفص ، ولد عام ثلاث عشرة من عام الفيل ، أسلم وله سبع وعشرون سنة . كان من أشرف قريش ، وإليه كانت السفارة في الجاهليّة . أحد العشرة المشهود لهم بالحقّة ، وأحد أصحابه النبيّ ﷺ ، وأمير المؤمنين ، استشهد سنة ثلاث وعشرين . انظر كتاب « تهذيب تاريخ الخلفاء » ، للسيوطي ، تهذيب الشيخ نايف العباس ، تحقيق خالد الزّرعى — محمد غسان عزقول ، نشر دار الألباب (دمشق) .

المعراج قبل عروج النَّبِيِّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] فالوليّ كامل الولاية المحمّديّة الّتي هي جزء النّبوة ، وباطنه أمانة عنده ، [وليس المراد منه] من ترسّم بظاهر العلم ؛ لأنّه [٢٣/ب] وإن كان من / الورثة النّبويّة لكن [هو] من قبيل ذوي الأرحام ، فالوارث الكامل من يكون بمنزلة الابن [لأنّه] من [أقرب] العصبات ، فالولد سرّ الأب ظاهراً وباطناً ، ولذلك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللّهِ تَعَالَى ، فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَمْ يُنْكِرْهُ إِلَّا أَهْلُ { الْغُرَّةِ } »^(١). وهذا هو السرّ الّذي استودع في قلب النَّبِيِّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] ليلة المعراج في أبطن البطون الثلاثين ألفاً ، لم يفشها على أحدٍ من العامّة سوى أصحابه المقرّبين وأصحاب الصّفة { رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم وأفاض علينا من برّهم وإحسانهم آمين يا رب العالمين آمين } وبركة ذلك السرّ قيام الشريعة { المطهرة } إلى يوم القيامة .

فالعالم الباطن يهدي إلى ذلك السرّ ، وكلّ العلوم والمعارف كلّها قشر ذلك [٢٤/أ] السرّ ، وأما العلماء / الظّاهرة منهم ورثة { السرّ } ، بعضهم بمنزلة صاحب الفروض ، وبعضهم بمنزلة العصبات ، وبعضهم بمنزلة ذوي الأرحام موثّلون على قشور العلم بالدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالموعظة الحسنة ، والمشايخ السنيّة المتسلسلة سلسلتهم إلى عليّ [بن أبي طالب] رضي الله عنه موثّلون بمغزى العلم على باب العلوم بالدّعوة إلى الله تعالى بالحكمة كما قال الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(١) أخرجه الديلمي في « الفردوس » ، ٨٠٢ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ، ج ١ / ١٠٣ ، وقال : رواه أبو عبد الرحمن السلمي في « الأربعين في التّصوّف » . وأورده السيوطي في « اللآلئ » ، ج ١ / ٢٢١ ، وزاد عليه : « .إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ . فيقول لهم : إني لم أودعكم علمي ، وأنا أريد أن أعذبكم » . وقوله : « أهل الغرّة » : أهل الغفلة الّذين ركنوا إلى الدنيا فغرتهم بزخارفها ، وعصوا الله واتبعوا شهواتهم ، وتركوا أوامر الله ورسوله وهجروا الدين . ويؤثر للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - [من الوافر] :

شَكُوتٌ إِلَى وَكَيْعٍ سَمٍ حُفْصِي فَمَنْ يَدْرِي بِرَبِّهِ عَصِي
وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَسْكَرَهُ وَلَمْ يَلْهُوْهُ إِلَّا عَصِي

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴿ [سورة النحل ١٦/١٢٥] وقولهم في الأصل واحد ، وفي الفرع مختلف ، وهذه المعاني الثلاثة في الآية كانت مجموعة في ذات التَّيِّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] ، { فلم يُعْطَ أحد بعده جملة ذلك } ، فقسَّم على ثلاثة أقسام .

القسم الأول : وهو لبَّها : وهو علم الحال ، أعطي / للرَّجال ، وهمَّة الرَّجال به كما [٢٤/ب] قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « هِمَّةُ الرَّجَالِ تَقْلَعُ الْجِبَالَ » ^(١) والمراد من الجبال قساوة القلب يحو بدعائهم وتضرعهم كما قال الله تعالى : ﴿ ..وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .. ﴾ [سورة البقرة ٢/٢٦٩] .

والقسم الثاني : قشر ذلك اللَّبَّ : أعطي للعلماء الظَّاهرة ، وهو الموعظة الحسنة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « الْعَالِمُ يَعْطُ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ ، وَالْجَاهِلُ يَعْطُ بِالضَّرْبِ وَالْعَضْبِ » ^(٢) .

والقسم الثالث : وهو قشر القشر : أعطي للأمرء ، وهو العدل [الظَّاهري] والسياسة المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [سورة النحل ١٦/١٢٥] [فلهم] مظاهر [القهر ، وسبب صيانة نظام الدين كالقشر الأخضر من الجوز ، ومقام العلماء الظَّاهر] كالقشر الأحمر الشَّدِيد ، ومقام / الفقراء من المتصوِّفين [٢٥/أ] العارفين هو المغزى المقصود من خلف الشَّجر [وهو اللَّبَّ] ؛ ولذلك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ ، وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ ، فَإِنَّ اللَّهَ { تَعَالَى } يُخَيِّ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ . كَمَا يُخَيِّ الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ » ^(٣) وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ

(١) قال العجلوني في « الكشف » ، ج ٢/٤٤٤ : لم أقف عليه أنه حديث ، لكن نقل بعضهم عن الشيخ أحمد الغزالي [شقيق أبي حامد صاحب « الإحياء »] : « هممة الرجال تطلع الجبال » . فليراجع . ووافقه الأزهري في « تحدير المسلمين » ، ١٨٣ .

(٢) لم نعثر عليه .

(٣) قطعة من حديث . ذكره الهيثمي في « المجمع » ، ج ١/١٢٥ ، عن أبي أمامة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ لِقَامًا قَالَ لَأَسْه : يَا سَيِّ عَيْتَ مُحَالِسَةِ الْعُلَمَاءِ . وَاسْمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْقَلْبَ =

ضَالَّةُ الْحَكِيمِ أَخَذَهَا حَيْثُ وَجَدَهَا»^(١) والكلمة التي في أفواه العوام نزلت من اللوح المحفوظ وهو عالم الجبروت من الدرجات ، والكلمة التي في أفواه الرجال الواصلين نزلت في اللوح الأكبر بلسان القدس بلا واسطة في القربة ، فكل شيء يرجع إلى [٢٥/ب] أصله ، ولذلك طلب أهل التلقين فرض بحياة القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ »^(٢) والمراد منه علم المعرفة والقربة والبواقي من العلوم الظاهرة لا يحتاج إليها إلا ما يؤدي {بها} الفرائض كما

= الميت بنور الحكمة كما يحكي الأرض الميتة بوابل المطر . وقال : رواه الطبراني في « الكبير » . وأخرج أبو نعيم في « الحلية » ، ج ٧٢/٨ ، عن جابر رضي الله عنه [موقوفاً ومرفوعاً] قال رسول الله ﷺ : « لا تجلسوا عند كلِّ عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس : من الشكِّ إلى اليقين ، ومن الرياء إلى الإخلاص . ومن الرغبة إلى الزهد ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن العداوة إلى النصيحة » . وذكره الغزالي في « الإحياء » ، ج ١/٢٦٣ .

(١) أخرج القضاعي في « مسنده » ، ج ٦٥/١ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « كلمة الحكمة ضالة كلِّ حكيمة ، وإذا وجدها فهو أحقُّ بها » . وأخرج الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب العلم ، باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، ٢٦٨٧ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحقُّ بها » .

(٢) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في « سننه » ، كتاب المقدمة ، باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم ، ٢٢٤ ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وتتمته : « .. وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب » . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ٢٦٧/٤ : قال السهروردي في « عوارف المعارف » [١٧] : اختلف في العلم الذي هو فريضة؛ فقيل : هو علم الإخلاص ومعرفة آفات النفس ، وما يفسد العمل ؛ لأن الإخلاص مأمور به ، كما أن العمل مأمور به ، وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص ، فيصير علمه فرضاً . وقيل : علم نحو البيع والشراء . وقيل : علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل . وقيل : علم الباطن ، وهو ما يزداد به العبد يقيناً ، وهو الذي يكتسب بصحبة الأولياء ، مهم وارث المصطفى ﷺ . قال الغزالي في « منهاج العابدين » ، ٧—٨ : اعلم أن العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلاثة : علم التوحيد ، وعلم السر — أعني ما يتعلق بالقلب ومساعيه — وعلم الشريعة . وأما حد ما يجب من كل واحد منها فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين . وهو أن [تعلم] أن لك إلهاً عالماً قادراً مريداً حياً متكلماً سميعاً بصيراً واحداً لا شريك له ، متصفاً بصفات الكمال ، منزهاً عن النقصان والزوال ، ودلالات الحدوث ، منفرداً بالقدم عن كل محدث ، وأن محمداً ﷺ عبده ورسوله ، الصادق فيما جاء به عن الله تعالى وتقدس ... وأما الذي فرضه من علم السر فمعرفة مواجبه ومناهيه ، حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص له والنية وسلامة العمل ... وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فرض فعله وحجب عيئه معرفته لتؤديه — كالظاهرة والصلاة — وما فوق ذلك من العلوم فرض كفاية .

قال الإمام الغزالي رحمه الله عليه [الوافر] :

حَيَاةُ الْقَلْبِ عِلْمٌ فَادْخِرْهُ وَمَوْتُ الْقَلْبِ جَهْلٌ فَاجْتَنِبْهُ
وَحَيْرٌ مُرَادِكِ التَّقْوَى فِرْدُهُ كَفَاكَ بِمَا وَعَظْتُكَ فَاتَّعِظْهُ

كما قال الله تعالى : ﴿ .. وَتَكَرَّذُوا فَيَأْتِكُمْ حَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَى .. ﴾ [سورة

البقرة ١٩٧/٢] {فرضاء} الله تعالى أن يجاوز عبيده إلى القربة ، ولا يلتفت إلى

الدرجات كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾ [سورة الكهف

٣٠/١٨] . وكما قال الله تعالى : ﴿ .. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا / إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي [٢٦/أ]

الْقُرْبَى .. ﴾ [سورة الشورى ٢٣/٤٢] والمراد منه عالم القربة في أحد الأقاويل .

* * *

الفصل السادس

في بيان أهل التّصوّف^(١)

[ولم يسمّ أهل التّصوّف إلّا] لتصفية باطنهم بنور المعرفة والتّوحيد ، أو لأنّهم {انتسبوا} لأصحاب الصّفة ، أو للبسم الصّوف ؛ للمبتدئ صوف الغنم ، وللمتوسّط صوف المعز ، وللمنتهي صوف المرعز ، وهو الصوف المربّع . وكذا حالهم في الباطن على [حسب] مراتب أحوالهم . [وكذا] لطيبات الأطعمة . قال صاحب تفسير المجمع : [يليق] بأهل الزّهد كلّ خشن من اللبس والمطعم [والمشرّب] ،

(١) قال القشيريّ في « الرسالة » ، ٢١٧-٢١٨ : سئل أبو محمّد الجريديّ عن التّصوّف ؟ فقال : الدخول في خلق سيّئ ، والخروج من كلّ خلق دنيّ . وقال : سمعت أبا حمزة البغداديّ يقول : علامة الصّوفيّ الصادق أن يفتقر بعد الغنى ، ويدلّ بعد العزّ ، ويخفى بعد الشهرة . وعلامة الصّوفيّ الكاذب أن يستغني بعد الفقر ، ويعزّ بعد الدّلّ ، ويشتهر بعد الخفاء . سئل عمرو بن عثمان المكيّ عن التّصوّف ؟ فقال : أن يكون العبد في كلّ وقت بما هو أول به في الوقت . وسئل رويم عن التّصوّف ؟ فقال : استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد . وسئل الجنيد عن التّصوّف ؟ فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . وقال : سمعت رويم يقول : التّصوّف مبنّي على ثلاث خصال : التمسك بالفقر ، والافتقار ، والتحقيق بالبدل والإيثار ، وترك التّوخي والاختيار . وقال الجنيد : التّصوّف كالأرض يُطرح عليها كلّ قبيح ولا يخرج منها إلّا كلّ مليح . وقال الشبليّ : الصّوفيّ : منقطع عن الخلق ، متصل بالحقّ . وسمعت الجنيد يقول : التّصوّف هو أن يمتك الحقّ عنك ويحييك به . وسئل عن التّصوّف ؟ فقال : أن تملك شيئاً ولا يملكك شيء . وقال الجنيد : التّصوّف ذكر مع اجتماع ، ووجد مع استماع ، وعمل مع اتباع . وقال أيضاً : الصّوفيّ كالأرض يطؤها البرد الفاجر ، وكالسحاب يُطلّ كلّ شيء ، وكالفطر يسقي كلّ شيء . وقال سهل بن عبد الله : الصّوفيّ من يرى دمه هدرأ ، وملكه مباحأ . وقال الثّوريّ : نعت الصّوفيّ السكون عند العدم ، والإيثار عند الوجود . وقال الشبليّ : التّصوّف الجلوس مع الله بلا هم . وقال الجريديّ : التّصوّف مراقبة الأحوال ، ولزوم الأدب . وقال المزنيّ : التّصوّف الانقياد للحقّ . وقال أبو تراب النّخشيّ : الصّوفيّ لا يكدره شيء ويصفو به كلّ شيء . وقال أبو الحسن السيرافيّ : الصّوفيّ يكون مع الواردات لامع الأوراد . وقال الدهبيّ في « السير » ، ج ١٤ / ٥٣٤ : قال الكتّانيّ . التّصوّف حقّ . هم زاد عليك في الخلق ، زاد عليك في التّصوّف .

[ويليق] بأهل المعرفة كلّ لَين منها ؛ فإنّ إنزال النَّاس من منازلهم من السَّنة ؛ كي لا يتعدّى أحد طوره ، أو لأنَّهم في الصَّفِّ الأوَّل في الحضرة/ الأحديّة . [٢٦/ب]

فلفظ التَّصَوِّف أربعة أحرف : التَّاء والصَّاد والواو والفاء .

فالتَّاء : من التَّوبة ، وهي على وجهين : توبة الظَّاهر ، وتوبة الباطن .

فتوبة الظَّاهر : أن يرجع بجميع أعضائه الظَّاهرة من الذَّنوب والدَّمايم إلى الطَّاعات ، ومن المخالفات إلى الموافقات قولاً وفعلاً .

{وتوبة الباطن} : أن يرجع بجميع أطوار الباطن عن المخالفات الباطنة إلى الموافقات بتصفية القلب ، وإذا حصل تبديل الدَّميمة إلى الحميدة فقد تمَّ مقام التَّاء ، ويسمونه تائباً .

والصَّاد : من الصَّفاء ، وهو على نوعين : صفاء القلب ، وصفاء السَّرِّ .

فصفاء القلب : أن يصفِّي قلبه من الكدورات البشريّة ، مثل العلاقات الّتي تحصل/ في القلب من {كثرة} الأكل^(١) والشَّرب من الحلال ، وكثرة الكلام ، وكثرة [٢٧/أ] التَّوم ، وكثرة الملاحظات {الدَّنيويّة} ، [مثل حبّ زيادة الكسب ، وزيادة الجماع ، وزيادة محبة الأولاد وأهله] ونحو ذلك من المناهي التَّفسانيّة .

وتصفية القلب من هذه الكدورات لا تحصل إلّا بملازمة ذكر الله {تعالى} بالتلقين جهراً في الابتداء إلى أن يبلغ مقام الحقيقة كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [سورة الأنفال ٢/٨] - أي : خشيت قلوبهم^(٢) -

(١) ورد في هامش (ظ) : قال أبو سليمان الدارانيّ : مفتاح الدنيا الشَّبع . ومفتاح الآخرة الجوع . قال يحيى بن معاذ الرازيّ : الجوع نور ، والشَّبع نار .

(٢) قال القشيريّ في « الرسالة » ، ١٠١-١٠٢ : قال أبو القاسم الحكيم : من خاف من شيء هرب منه ، ومن خاف من الله عزَّ وجلَّ هرب إليه . وقال بشر الخافي : الخوف ملك لا يسكن إلّا في قلب منقّى . وقال : سمعت النوريّ يقول : الخائف يهرب من ربّه إلى ربّه . وقال السلميّ في « صبغات الصوفيّة » ، ٣٠٣ : قال الواسطيّ : الخوف حجاب بين العبد وبين الله تعالى ، والخوف هو الإيأس ، والرجاء هو الطمع ؛ فإن حفته بخلّته ، وإن رجوته اتهمته . وورد في هامش (ظ) : قيل الخوف للمدبّين ، وارهة سعاديّين ، والخشية للعالمين . والوجد للمحبّين ، =

والخشية لا تكون إلا بعد انتباه القلب من نوم الغفلة وتصقيله ، فينقش فيه صور الغيب من الخير والشر كما {ورد} : (العالم ينقش والعارف يصقل) .

[٢٧/ب] وصفاء السرّ : الاجتناب {عن} ملاحظة ما سوى الله / {تعالى ومحبة} بملازمة أسماء التوحيد بلسان سرّه . وإذا [حصلت] هذه التصفية فقد تمّ مقام الصّاد .

والواو : من الولاية ، تترتب على التصفية كما قال الله تعالى : ﴿الْأَيُّهَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ^(١) [سورة يونس ٦٢/١٠] ونتيجة الولاية أن يتخلّق {بأخلاق الله تعالى} كما قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » ^(٢) - أي : اتّصفوا بصفات الله تعالى ، فتلبّس خلع صفات الله بعد خلع {الصفات} البشرية كما قال الله تعالى في الحديث القدسيّ : « إِذَا أُحْبِبْتُ عَبْدًا كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَلِسَانًا ، فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَنْطِقُ وَبِي يَمْشِي » ^(٣) [فتهدبوا] ممّا سوى الله تعالى كما قال الله تعالى : ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ..﴾ [سورة الإسراء ٨١/١٧] فحصل مقام الواو .

= واهية للعارفين ، لأنهم لا خوف عليهم كما قال الله تعالى : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [سورة يونس ٦٢/١٠] .

(١) قال القشيريّ في « الرسالة » ، ٢٠٣ : قال [أبوسعيد] الحرّاز : إذا أراد الله تعالى أن يولي عبداً من عبده فتح عليه باب ذكره ، فإذا استلذّ الذكر فتح عليه باب القرب ، ثمّ رفعه إلى مجالس الأنس ، ثمّ أجلسه على كرسي التوحيد ، ثمّ رفع عنه الحجب وأدخله دار الفروانية وكشف له عن الجلال والعظمة ، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هوى ، فحينئذ صار العبد زمناً فانياً فوقع في حفظه سبحانه ، وبرىء من دعاوي نفسه .

(٢) لم نجد هذا اللفظ . قال الهيثميّ في « المجمع » ، ج ٨/٢٠ : وعن عمّار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « حسن الخلق خلق الله الأعظم » . رواه الطبراني في « الكبير والأوسط » .

(٣) الأحاديث القدسيّة : ٨١—٨٤ . وأخرج البخاريّ في « صحيحه » ، كتاب الرقاق ، باب : التواضع ، ١١٣٧ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : مِنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَتْهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِانْتَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبُّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدَتْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرَهُ امُوتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ » .

والفاء : وهو الفناء في الله - يعني عن غير الله تعالى - إذا فُتيت الصفات البشرية {بقيت} الصفات الأحادية وهي {لا تنفى ولا تبغى} ولا تزول فبقي العبد الفاني مع الربّ الباقي ومرضاته ، وبقي قلب الفاني مع سرّ الباقي ونظره كما قال الله تعالى : ﴿..كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ..﴾ [سورة القصص ٢٨/٨٨] يحتمل أن يؤوّل بالرضاء - أي : [إلى ما] يوجّه إليه من الأعمال [الصالحة] لوجهه ورضائه ، [فيبقى] المرضي مع الرّاضي .

ونتيجة العمل الصّالح حياة حقيقة الإنسان المسمّى بطفل المعاني كما قال الله تعالى : ﴿..إِلَيْدِصَعْدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ..﴾ [سورة فاطر ٣٥/١٠] . فكلّ عمل يكون لغير [الله تعالى] فيه شركة فهو هالك لعامله ، فإذا تمّ الفناء/ [فيه] حصل البقاء في عالم القربة كما قال الله تعالى : ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ [٢٨/ب] عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ﴾ [سورة القمر ٥٤/٥٥] وهو مقام الأنبياء والأولياء في عالم اللاهوت كما قال الله تعالى : ﴿وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾^(١) [سورة التوبة ٩/١١٩] .

فالحادث إذا اقترن بالقديم لم يبق له وجود كما قيل (بيت) [الوافر] :

صِفَاتُ الذَّاتِ وَالْأَفْعَالِ طُرّاً قَدِيمَاتُ مَصُونَاتُ الزَّوَالِ

فإذا تمّ الفناء بقي الصّوّفي مع الحقّ أبداً^(٢) كما قال الله تعالى : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [سورة البقرة ٢/٨٢] .

* * *

(١) في النسخ : ﴿..والله مع الصّٰدِقِينَ﴾ . وهو تصحيف .

(٢) قال القشيري في « الرسالة » ٢١٧٠ : سئل الجنيد عن تصوّف ؟ فقال : أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة .

الفصل السابع

في بيان الأذكار

فقد هدى الله الذّاكرين بقوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ﴾^(١) [٢٩/أ] [سورة البقرة ٢ / ١٩٨]^(٢) إلى مراتب ذكركم ، وقال النّبّي صَلَّى الله عليه / [وآله] وسلم : « أَفْضَلُ مَا أَقُولُ أَنَا وَمَا قَالَهُ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »^(٣) .

فلكلّ مقام مرتبة خاصّة ، إمّا جهراً أو خفية ، [فالأوّل] هداهم إلى ذكر اللسان ، ثمّ إلى ذكر النفس ، ثمّ إلى ذكر القلب ، ثمّ إلى ذكر الرّوح ، ثمّ إلى ذكر السرّ ، ثمّ إلى ذكر الخفيّ ، ثمّ إلى ذكر أخفى الخفيّ .

فأمّا ذكر اللسان : فكأنه بذلك يذكر القلب ما نسي من ذكر الله تعالى .

وأمّا ذكر النفس : فهو ذكر غير مسموع بالحروف والصّوت ، بل مسموع بالحسّ والحركة في الباطن .

(١) في النسخ : ﴿..فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ..﴾ . وهو تصحيف .

(٢) قال المنذريّ في « الترغيب والترهيب » ، ج ٢ / ٤٠١ : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النّبّي ﷺ قال : « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي ، وَإِذَا نَسَيْتَنِي كَفَرْتَنِي » . وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » . وقال القشيريّ في « الرسالة » ، ١٧٣ : سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول : الذكر منشور الولاية ، فمن وفق الذكر فقد أعطي المنشور ، ومن سلب الذكر فقد عزل .

(٣) قطعة من حديث . أخرجه الترمذيّ في « الجامع الصحيح » ، كتاب الدعوات ، باب : ما جاء في الدعاء يوم عرفة ، ٣٥٨٥ ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بلفظ مقارب . وأخرجه مالك في « الموطأ » ، كتاب القرآن ، باب : ما جاء في الدعاء ، ٣٢ ، من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريب رضي الله عنه ، ولفظه : « أَفْضَلُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُتِلَ وَلِسْتُونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٤ ، ٣٢٤ .

وأما ذكر القلب : فهو ملاحظة القلب {ما} في ضميره من الجلال والجمال .

وأما نتيجة ذكر الروح : فهو مشاهدة أنوار تجليات الصفات .

[٢٩/ب]

وأما ذكر / السرّ : فهو مراقبة مكاشفة الأسرار الإلهية .

وأما ذكر الخفيّ : فهو {معاينة} أنوار جمال الذات الأحديّة في مقعد صدق .

وأما ذكر أخفى الخفيّ : فهو النظر إلى حقيقة الحقّ اليقين ، ولا يطلع

{عليه} غير الله تعالى . كما قال الله تعالى : ﴿ .. فَإِنَّهُ يُعَلِّمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [سورة

طه ٢٠/٧] وذلك أبلغ كلّ عوالم ، وأنهى كلّ مقاصد^(١) .

اعلم أن ثمة روحاً آخر ، وهو اللطف من الأرواح كلّها : وهو طفل المعاني ، وهو

لطيفه داعية بهذه الأطوار إلى الله تعالى . وقالوا : هذه الروح لا تكون لكلّ واحد بل

هي للخواصّ كما قال الله تعالى : ﴿ .. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ [٣٠/أ]

عِبَادِهِ .. ﴾ [سورة غافر ٤٠/١٥] وهذه الروح مُلَازِمَةٌ عالم القدرة ، ومشاهدة

[عالم] الحقيقة لا تلتفت إلى غير الله تعالى قطّ كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه

[وآله] وسلّم : « الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ ، وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا ،

وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ »^(٢) .

(١) ذكر ابن منظور في « مختصر تاريخ مدينة دمشق » ، ج ٨/٢٤٩ : قال عبد الرحمن بن بكر : سمعت ذا النون

المصريّ يقول : من ذكر الله ذاكراً على الحقيقة ، نُسِيَ من جنب ذكره كلّ شيء ، وحفظ الله عليه كلّ شيء ،

وكان له عوضاً عن كلّ شيء . وقال السلميّ في « طبقات الصوفيّة » ، ٤٧٧ : قال أبو العباس الدينوريّ : اعلم أنّ

أدنى الذكر أن ينس ما دونه ؛ وغاية الذكر أن يُغَيِّب الذاكر — في الذكر — عن الذكر ؛ ويستغرق بمذكوره عن

الرجوع إلى مقام الذكر ، وهذا حال فناء الفناء . وقال القشيريّ في « الرسالة » ، ١٧٣ : ذكر الله بالقلب سيف

المريدين . وورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : إنّ حقيقة الذكر أن يغنى الذاكر في

المذكور ، ويستغرق فيه . وقيل : ذكر القلب يضاعف سبعين ضعفاً على ذكر اللسان .

(٢) أخرجه الديلميّ في « الفردوس » ، ٣١١٠ . وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، ٤٢٦٩ ، وحسنه .

قال المناويّ في « فيض القدير » ، ج ٣/٥٤٤ : فيه جملة بن سليمان — [قال الذهبيّ في « ميزان الاعتدال » ،

ح ١/٣٨٨] : قال ابن معين : ليس بثقة — الدنيا ممنوعة على أهل الآخرة ، والآخرة ممنوعة على أهل الدنيا ، لأنّ

لمتنع في معاش الدنيا يترك التوسع في عمل الآخرة ، والمتوسع في متاع الدنيا لا يترك التوسع في عمل الآخرة لما =

وطريق الوصول إلى الله {تعالى} متابعة الجسم على الصراط المستقيم بأحكام الشريعة ليلاً ونهاراً ، ودوام ذكر الله {تعالى} فرض قائم على الطالبين كما قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ .. ﴾ [سورة آل عمران ١٩١/٣] . والمراد من القيام النَّهار ، ومن القعود اللَّيل ، {ومن الجنوب} ، والقبض ، والبسط ، والصَّحة ، والسَّقامة ، والغنى والفقر ، والعزّ والخلد ، وما أشبه ذلك .

* * *

= بينهما من التضاد . قال الشافعي : من أدعى أنه جمع بين حبِّ الدنيا وحبِّ خالقها في قلبه فقد كذب . والدنيا والآخرة ممنوعة على أهل الله ؛ لأنَّ جنَّات المؤمنين جنَّات المكاسب ، وجنةُ كُمل العارفين جنَّات المواهب ، فأهل الموهبة اتقوا الله حقَّ تقاته ، لا خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، فصارت جنتهم النظر إلى وجهه الأقدس ، ونار الحجاب عن جماله الأنفسي ، فحجابهم عن رؤيته هو العذاب الأليم ، وعدم الحجاب هو جنَّات النعيم . قال [أبو يزيد] البسطامي : إنَّ في الجنة رجالاً لو حُجب الله عنهم طرفة عين لاستعانوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار . فقد استبان بذلك أنَّ الدنيا والآخرة حرام عليهم معاً . والله أعلم .

/ الفصل الثامن

في بيان شرائط الذكر

وهو أن يكون الذاكر على وضوء تام ، وأن يذكر بضرب شديد وصوت قوي حتى يحصل أنوار الذكر في بواطن الذاكرين ، وتصير قلوبهم [أحياء] بهذه الأنوار ، حياة أبدية أخروية كما قال الله تعالى : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ [سورة الذخان ٤٤/٥٦] وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « **الأنبياء والأولياء يصلون في قبورهم كما يصلون في بيوتهم** »^(١) - يعني : يناجون ربهم أبداً - وليس معناه ظاهر الصلاة من القيام / والركوع والسجود والقعود بل مجرد [٣١/أ]

المناجاة من قبل العبد ، والهدية المعرفة من قبل الحق ، فيكون العارف مُحَرَّمًا إلى الله تعالى بزيادة المناجاة في قبره كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « **المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ** »^(٢) {فكما} لا ينام القلب الحي فكذلك لا يموت^(٣) وكما قال النبي صلى الله

(١) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ، ج ٦/١٤٧ ، عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] قال رسول الله ﷺ : « **الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون** » . وذكره الهيثمي في « المجمع » ، ج ٨/٢١١ ، وقال : رواه أبو يعلى والبرز ورجال أبي يعلى ثقات . وفي « كشف الأستار » ، ج ٣/١٠٠ . وعند الديلمى في « الفردوس » ، ٤٠٣ . وانظر القول البديع : للسخاوي ، ٢٢٥-٢٤٧ ، بتحقيق أخينا الشيخ بشير محمد عيون .

(٢) قطعة من حديث . أخرجه مالك في « الموطأ » ، كتاب الصلاة ، باب : العمل في القراءة ، ٢٩ ، عن البياضى [رضي الله عنه] أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة . فقال : « **إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يَنَاجِي رَبَّهُ** ، فلينظر بما يناجيه به ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » . قال السيوطي في « تنوير الحوالك » ، ج ١/١٠٢ : « **إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يَنَاجِي رَبَّهُ** ؛ تنبيه على معنى الصلاة ، والمقصود بها ليكثر الاحتراز من الأمور المكروهة للنقص فيها ، والإقبال على أمور الطاعة المتممة لها . » ولا يجهر بعضكم ، لأن فيه أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة ، وتفريغ السر لها .

(٣) قال الحافظ ابن حجر في « الدراية » ، ج ١/١٨٢-١٨٣ : أخرج ابن حبان في ترجمة عباد بن كثير الرملي ، =

عليه [وآله] وسلّم : « تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي »^(١) وقال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلّم] : « مَنْ مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بَعَثَ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ مَلَكَ يُعَلِّمَانِهِ عِلْمَ الْمَعْرِفَةِ ، وَقَامَ مِنْ قَبْرِهِ عَالِمًا وَعَارِفًا »^(٢) والمراد من الملكين روحانيّة النبي والولي ؛ لأن [٣١/ب] المَلَك لا يدخل في عالم المعرفة ولا يعلمانه وقال / النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] : « كُنْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ جَاهِلًا وَقَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا وَعَارِفًا . وَكُنْ مِنْ رَجُلٍ مَاتَ عَالِمًا وَقَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاهِلًا وَمُفْلِسًا »^(٣) كما قال الله تعالى : ﴿ .. أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ .. ﴾ [سورة الأحقاف ٤٦/٢٠] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »^(٤) . [وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم] : « نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، وَنِيَّةُ الْفَاسِقِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ »^(٥) ؛ لأن النية بناء الأعمال كما {ورد} : (بناء

= عن حوشب ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، رفعه « المصلّي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه والملائكة تُحَفّ به من لَدُنْ قَدَمِهِ إلى عنان السماء ، وملك ينادي ، لو يعلم العبد [المصلّي] من ينال ما التفت » . [المجروحين : لابن حبان ، ج ٢/١٧٠] . وأخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب صفة الصلاة ، باب : الالتفات في الصلاة ، ٧١٨ ، عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاس ، يختلسه الشيطان من صلاة العبد » .

(١) أخرجه البخاري في « صحيحه » ، كتاب المناقب ، باب : كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه ، ٣٣٧٦ ، عن عائشة رضي الله عنها . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٦/٩٣ .

(٢) لم نعثر عليه .

(٣) لم نعثر عليه .

(٤) أخرجه البخاري في « صحيحه » ، كتاب بدء الوحي ، باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ، ١ ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ، ج ١/١٨ : استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم ؛ لأن فيه أن العمل يكون متفليماً إذا خلا عن النية ، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه . قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ١٣/٥٣ : أجمع المسلمون على عظم وقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده وصحته . قال الشافعي وآخرون : هو ثلث الإسلام . قال عبد الرحمن مهدي وغيره : ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً لطلّاب على تصحيح النية . والله أعلم . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١١/٥٥٥ .

(٥) قال الزركشي في « اللآلئ » ، ٦٥ : القطعة الأولى أخرجها البيهقي في « شعب الإيمان » من جهة يوسف بن =

الصحيح على الصحيح صحيح ، وبناء الفاسد على الفاسد فاسد . وقال الله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ / كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ [٣٢/أ] الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [سورة الشورى ٢٠/٤٢] .

فالواجب {على العبد} طلب حياة القلبية الأخروية من أهل التلقين في الدنيا قبل فوت الوقت كما قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] : « مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْآخِرَةِ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ »^(١) فالدنيا مزرعة الآخرة ، فإذا لم يزرعه في هذه لم يحصد في الآخرة . والمراد من المزرعة : أرض الوجود لا الآفاق .

* * *

= عطية ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه . وأخرج العسكري من هذا الطريق مرفوعاً . وأخرج الديلمي في « الفردوس » ، ج ٦٨٤٢ ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه : « نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ ، فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا ثَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ » . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ٦/٢٩٢ : قال الحكيم : النية نهوض القلب إلى الله وبدؤها خاطر ، ثم المشيئة ، ثم الإرادة ، ثم النهوض ، ثم اللجوء إلى الله تعالى ، مرتحلأ بعقله وذهنه وعزمه وهمته ، فمن هنا تتم النية ، ومنه يخرج إلى الأركان فيظهر على الجوارح فعله ، وإذا صح العزم خرج الرياء والفخر والخيلاء من جميع أعماله وبلغ مقام الأقوياء .

(١) قال العجلوني في « الكشف » ، ج ٢/٣٤٢ : رواه الديلمي عن أنس [رضي الله عنه] . وأخرج الطبراني في « الكبير » ، ج ٢/٢٦٨ ، عن الجارود بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ طَمَسَ وَجْهَهُ ، وَتُحْقِقُ ذِكْرَهُ ، وَأُثْبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ » . قال الهيثمي في « المجمع » ، ج ١٠/٢٢٠ : فيه من لم أعرفهم .

الفصل التاسع

في بيان رؤية الله تعالى

فالرؤية على نوعين : {رؤية جماليه} ^(١) في الآخرة بلا واسطة مرآة القلب . ورؤية [٣٢/ب] صفاته في الدنيا بواسطة مرآة القلب بنظر الفؤاد من عكس أنوار الجمال كما قال / الله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [سورة التجم ١١/٥٣] وقال النبي صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ » ^(٢) والمراد من المؤمن الأول قلب عبد المؤمن ، ومن الثاني هو الله تعالى كما قال الله تعالى : ﴿ .. أَلَسَلَّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ .. ﴾ [سورة الحشر ٢٣/٥٩] فمن رأى صفاته في الدنيا يرى ذاته في الآخرة بلا كيف . وجميع الدعاوى التي صدرت [عن] الأولياء في رؤية الله تعالى كقول عمر [بن الخطاب] رضي الله عنه : رأى قلبي ربي — أي : بنور ربي — وقول علي [بن أبي طالب] رضي الله عنه : لا أعبد رباً لم أره . فذلك كله مشاهدة الصفات ، كما أن [٣٣/أ] من رأى شعاع الشمس من المشكاة/ ونحوها صح له أن يقول رأيت الشمس على سبيل التوسع ، وقد مثل الله تعالى نوره في كلامه باعتبار صفاته بقوله تعالى : ﴿ .. كَيْشْكُورٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ .. ﴾ [سورة التور ٣٥/٢٤] فقد قالوا : المشكاة قلب المؤمن والمصباح سر

(١) أخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب الإيمان ، باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ، ٢٩٧ ، عن صهيب [الرومي] عن النبي ﷺ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم نُبَيِّضْ وجوهنا ؟ ألم نُدْخِلْنَا الجنة ، وَنُخْرِجْنَا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠/ ٥٦٠ .

(٢) تقدم تخريجه ، ص ٦٠ .

الفؤاد ، وهو [الروح] السِّلْطاني ، والزَّجاجة الفؤاد ، وُصِفَتْ بالدَّرِيَّة في شِدَّة نورانيَّة ، ثمَّ بيَّن المعدن فقال الله تعالى : ﴿ .. يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ .. ﴾ [سورة النور ٢٤/٣٥] وهي شجرة التَّلْقين ، والتَّوْحيد الخاصَّ [يكون] من لسان القدس بلا واسطة كما تعلق القرآن بالنبيَّ [صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم] منه في الأصل ، ثم نزل جبرائيل عليه السَّلَام لمصلحة العوام ، وإنكار الكافر والمنافق. والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ .. لَنُلَقِّيَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [سورة النمل ٢٧/٦] ولذلك يشرع النبيَّ صَلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم ويسبق/ جبرائيل [عليه السَّلَام] في الوحي ، حتَّى [٣٣/ب] نزلت فيه آية كما قال الله تعالى : ﴿ .. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ .. ﴾ [سورة طه ٢٠/١١٤] ولذا [تأخر] جبرائيل [عليه السَّلَام] ليلة المعراج ، ولم يستطع أن يتجاوز من سدرة المنتهى .

ثمَّ وصف الشَّجرة بقوله تعالى : ﴿ .. لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ .. ﴾ [سورة النور ٢٤/٣٥] لا يعرضها الحدوث والعدم والطلوع والغروب بل أزليَّة لم [تزل] كما [أن] الله واجب الوجود { قديم أزليّ لم يزل ولا يزال أبدى . فكذا صفاته {تعالى} لأنها أنواره وتجلياته . {وهي} نسبة قائمة بذاته فلا يبعد أن يكشف حجاب النفس من وجه القلب ، فيحيي القلب بإضافة تلك الأنوار ، فيشاهد الرُّوح من تلك المشكاة صفات الحقِّ مع أنَّ المقصود من خلق العالم كشف ذلك/ الكنز المخفيِّ كما مرَّ {البيت} (١) . [٣٤/أ]

وأما رؤية ذات الله تعالى فهي في الآخرة بلا واسطة المرأة — إن شاء الله تعالى — بنظر السرِّ ، وهو المسمَّى بطفل المعاني كما قال الله تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [سورة القيامة ٧٥/٢٢] .

ولعل المراد من قول النبيَّ صَلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم : « رَأَيْتُ رَبِّي عَلَىٰ صُورَةِ شَابٍّ أُمْرَدٍ » (٢) [هو] طفل المعاني ، ويتجلى الرَّبُّ على هذه الصُّورة في مرآة

(١) صفات الذات والأفعال طرّاً قديماً مَضُوءَاتُ الرُّؤَال
(٢) ذكره السيوسي في « اللآلئ » ، ج ١ ، ٣٠١ مرفوعاً ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن صدقة عن أبي =

الروح {بلا} واسطة بين المتجلى والمتجلى له ، وإلا فالحق منزّه عن الصّورة والمادّة
وخواصّ الأجسام ، فالصّورة مرآة المرئي غير المرآة والرأي فافهم ، فإنّه لبّ السرّ ، وهذا
[٣٤/ب] في عالم الصّفات لأنّ في عالم الذّات تحترق الوسائط/ ويمحو ، ولا يسع في ذلك غير
الله {تعالى} كما قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : « عَرَفْتُ رَبِّي
بِرَبِّي »^(١) . — أي : بنور ربّي — .

وحقيقة الإنسان مُحرّم لذلك النور كما قال الله تعالى في الحديث القدسيّ :
« الْإِنْسَانُ سَرِيٌّ وَأَنَا سِرُّهُ »^(٢) كما قال النّبّي [صلّى الله عليه وآله وسلّم] : « أَنَا مِنْ
اللّهِ تَعَالَى ، وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي »^(٣) . وقال الله تعالى في الحديث القدسيّ : « خَلَقْتُ مُحَمَّدًا
مِنْ نُورٍ وَجْهِي »^(٤) والمراد من الوجه الذّات المقدسة المتجلية في صفات الأرحمة كما
قال {الله تعالى} في الحديث القدسيّ : « سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي »^(٥) وقال الله تعالى

= زُرعة : حديث ابن عباس لا ينكره إلا معتزلي . وروي في بعضها : « بغواذه » . والحديث إن حُمل على المنام
فلا إشكال في المقام ، وإن حُمل على اليقظة ؟ أجاب ابن الهمام بأنّ هذا حجاب الصورة ، وكأنّه أراد بهذا الكلام
أنّ تمام المرام يُتصور بحمله على التجلي الصوريّ ، فإنّ من المحال الضروريّ حمله على التجلي الحقيقيّ ، فالله
سبحانه وتعالى أنواع التجليات ، بحسب الذّات والصفات وكذا له في القدرة الكاملة والقوّة الشاملة زيادة على
الملائكة وغيرهم ، في تشكّل الصور والهيئات ، وهو منزّه عن الجسم والصورة والجهات ، بحسب الذّات . قاله ملا
القاري في « الأسرار المرفوعة » ، ٢٠٩ . والله أعلم .

(١) لم نعثر عليه . وورد في الكتاب من قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه .

(٢) لم نعثر عليه .

(٣) تقدّم تخريجه ، ص ٤٥ .

(٤) تقدّم تخريجه ، ص ٤٤ .

(٥) قطعة من حديث . أخرجه البخاريّ في « صحيحه » ، كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مجيد ﴾ . في لوح محفوظ ﴿ [سورة البروج ٨٥/٢١-٢٢] ، ٧١٤-٧١٥ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه
ولفظه : « لما قضى الله الخلق ، كتب كتاباً عنده : غلبت — أو قال : سبقت — رحمتي غضبي ، فهو عنده فوق
العرش » . وله شواهد عند مسلم في « صحيحه » ، كتاب التوبة ، باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت
غضبه ، ٢٧٥١ . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٤/٥١٨-٥١٩ . قال النوويّ في « شرح صحيح
مسلم » ، ج ١٧/٦٨ : قال العلماء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة . فإرادته الإنابة للمطيع .
ومنفعة العبد تسمّى رضا ورحمة ، وعقاب العاصي وخذلانه تسمّى غضباً . وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة
يريد بها جميع المراتد . قالوا : والمراد بالسبق والعلة هنا : كثرة الرحمة وشموه .

لنبيّه : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١) [سورة الأنبياء ٢١/١٠٧] وقال الله تعالى : ﴿.. قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ [سورة المائدة ٣٥/أ] [١٥/٥] وقال الله تعالى في الحديث القدسي : « لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ »^(٢) .

* * *

(١) ورد في هامش (ظ) : قال أبو بكر بن طاهر : زَيْنَ اللَّهِ مُحَمَّدًا بَرِيَّةَ الرَّحْمَةِ فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةً ، وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ . فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ رَحْمَتِهِ فَهُوَ النَّاجِ فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء ٢١/١٠٧] فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً ، وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً . كَمَا أَخْرَجَ الْهَيْثَمِيُّ فِي « كَشَفِ الْأَسْتَارِ » ، كِتَابُ اجْنَائِزِ ، بَابُ : مَا يَحْصُلُ لِأَمَّتِهِ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، ٨٤٥ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ سَيَّاحِينَ يَلْبِغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ » . قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ يَعْزِضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ » .

(٢) ذَكَرَهُ الْقَارِي فِي « الْأَسْرَارِ الْمَرْفُوعَةِ » ، ٣٨٥ . وَالصَّغَايِي فِي « الْمَوْضُوعَاتِ » ، ٧٨ . وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الدِّهْنِيُّ فِي « تَفْرِدُوسِ » ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَدَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً : « أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، لَوْلَاكَ مَا خُلِقَتْ حَمَّةٌ ، وَلَوْلَاكَ مَا خُلِقَتْ سَبْرَةٌ » .

الفصل العاشر

في بيان الحجب الظلمانية والنورانية

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [سورة الإسراء ١٧/٧٢] والمراد منه عمى القلب كما قال الله تعالى : ﴿ .. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [سورة الحج ٢٢/٤٦] .

وسبب إعماء {ظلمات الحجب} والغفلة {والنسيان} بسبب بُعد العهد من ربّه .
وسبب الغفلة : الجهل من حقيقة الأمر {الإلهي} .

وسبب الجهل : استيلاء الصفات الظلمانية عليه كالكبر والحقد والحسد والبخل [٣٥/ب] والعجب والغيبة والتهميمة والكذب/ ونحو ذلك من الذمائم . وسبب تنزله إلى أسفل السافلين هذه الصفات .

[وإزالة هذه الصفات الذمائم] {بتصقيل} مرآة القلب {بمحقق} التوحيد وبالعلم والعمل والمجاهدة القويّة باطناً وظاهراً ؛ فتحصل حياة القلب بنور الأسماء والصفات فيذكر وطنه الأصلي {فيشتاق} إليه فيرجع ويصل بعناية الرحمن .

وبعد ارتفاع هذه الحجب الظلمانية تبقى النورانية ، ويصير بصيراً ببصيرة الروح ، ومنوراً بنور الأسماء والصفات حتّى ترتفع الحجب النورانية تدريجاً ؛ فينور بنور الذات .

واعلم أنّ للقلب في الباطن عينين : عين الصغرى ، وعين الكبرى .

[٣٦/أ] فعين الصغرى : /تشاهد تجليات الصفات بنور الأسماء والصفات إلى {انتهاء}

عالم الدرجات .

وعين الكبرى : تشاهد تجلّي أنوار الذات في عالم اللاهوت ، وهو القرية بنور التوحيد الأحديّة . وحصول هذه المراتب للإنسان بالموت ، وقبل الموت بالفناء من البشريّة النفسانيّة ، ووصول العبد إلى ذلك العالم بقدر الانقطاع من {البشريّة} النفسانيّة .

وليس معنى الوصول إلى الله {تعالى} من قبيل وصول الجسم إلى الجسم ، ولا العلم بالمعلوم ، ولا العقل بالمعقول ، ولا الوهم بالموهوم . فمعنى الوصول : بقدر الانقطاع عن غيره بلا قرب ولا بعد ولا جهة ولا مقابلة ولا اتصال ولا انفصال . فسيحان/ [٣٦/ب] من في ظهوره وخفائه وتجلّيه واستتاره وفي معرفته {حكمة عظيمة} .
فمن حصّل ذلك المعنى في الدّنيا وحاسب نفسه قبل أن يحاسب فهو من المفلحين ، وإلّا فمستقبله عقوبات من عذاب القبر والحشر والحساب والميزان والصّراط وغير ذلك من شدائد الآخرة .

* * *

الفصل الحادي عشر

في بيان السعادة والشقاوة^(١)

اعلم أنّ الناس لا يخلو من هذين القسمين ، وكذا هما يوجدان في إنسان واحد . فإذا غلبت حسناته وإخلاصه تبدّلت جهة شقاوته إلى السعادة — يعني : تبدّلت نفسانيّته إلى روحانيّته — وإذا اتبع هواه انعكس الأمر ، وإذا استوت {الجهتان} [٣٧/أ] فالرجاء والخير كما قال الله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ / بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.. ﴾ [سورة الأنعام ٦/١٦٠] فزاد به وضع الميزان لأجلهما ؛ لأنّ تبدّل النفسانيّة إلى الروحانيّة بالكليّة ، فلا حاجة إلى الميزان ، فهو يجيء بغير حساب ويدخل الجنة ، وكذا عكسه يدخل النار بلا حساب . فمن ترجح حسناته دخل الجنة بلا عذاب كما قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [سورة ١٠١/٦-٧] .

ومن ترجح سيئاته يعذب بقدر جنايته ، ثم يخرج من النار إن كان له إيمان ويدخل الجنة .

ومرادنا من السعادة والشقاوة معنى الحسنات والسيئات يتبدل أحدهما بالأخرى كما قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] : « السَّعِيدُ قَدْ يَشْقَى ، وَالشَّقِيُّ قَدْ يَسْعُدُ »^(٢) . فإذا غلبت الحسنات/ يكون سعيداً ، وإذا غلبت السيئات يكون شقيّاً ،

(١) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ عبد القادر الجيلاني : من سعد سعادة الأزل طوى له لم يكن مخدولاً بعد ذلك قط ، ومن شقي شقاوة الأزل فويل له ، لم يكن مقبولاً بعد ذلك قط .

(٢) انظر تخريج الحديث الذي يليه . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ، ج ١١/ ٤٨٨ : في الحديث أنّ الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات ، وأنّ مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في =

فمن تاب وآمن وعمل صالحاً يبدل الله شقاوته إلى السعادة وأما القدر في {الأزل} من السعادة والشقاوة لكل واحد جامع ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « السَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » ^(١) . فليس لأحد أن يبحث فيه ؛ لأنه من سرّ القدر ، ولا يجوز أن يحتج أحد بسرّ القدر .

قال صاحب تفسير البخاري : إن كثير من الأسرار يُعلم ولا يُتكلم به كسرّ القدر ، فإن إبليس أحال أمره إلى سرّ القدر فلن بذلك ، وإن آدم عليه السلام أضاف عصيانه إلى نفسه فأفْلَحَ ورُحِمَ . وفي الروايات ناجى بعض العارفين : إلهي أنت قَدَرْتَ ، وأنت/ أردت ، وأنت خلقت المعصية في نفسي ، فهتف به هاتف : [٣٨/أ] يا عبدي هذا [من] شرط التوحيد ، فما شرط العبودية ؟ فعاد فقال : أنا أخطأت ، وأنا أذنبت ، وأنا ظلمت نفسي ، فعاد الهاتف فقال : أنا غفرت ، وأنا عفوت ، وأنا رحمت .

= الابتداء (قاله الخطابي) وفيه القسم على الخير الصدق تأكيداً في نفس السامع ، وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد ، وما يتعلق بيدن الإنسان في الشقاء والسعادة ، وفيه عدة أحكام تتعلق بالأصول والفروع والحكمة وغير ذلك . وفيه أن السعيد قد يشقى ، وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة . وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير . وفيه أن الاعتبار بالخاتمة .

(١) ورد في هامش (ظ) : علامة الشقاوة أربعة : نسيان الذنوب الماضية ، وهي عند الله محفوظة ، وذكر الحسنات الماضية وهو لا يدري أقبلت عند الله أم رُدَّتْ ، والنظر إلى من هو فوقه في الدنيا والنظر إلى من هو دونه في الدين .
(٢) أخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب القدر ، باب : كيفية الخلق الآدمي ، ٢٦٤٥ ، عن عامر بن واثلة رحمه الله أنه سمع من عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] يقول : الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وعِظَ بغيره ، فأق رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له (حذيفة بن أسيد الغفاري) فحدثه بذلك من قول ابن مسعود ، فقال له : وكيف يشقى الرجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها ، وخلق سمعها ، وبصرها ، وجلدها ، ولحمها ، وعظامها ، ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب رزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠/١١٥-١١٦ .

وقد أولو أن المراد من الأم في {الحديث} مجمع العناصر الذي تتولد منه قوى البشرية ، فالتقارب والماء مظهر السعادة ؛ لأنهما محيا ومنبتا العلم والإيمان والتواضع في القلب . وأما النار والريخ فالعكس ؛ لأنهما محرقان ومميتان . فسبحان من جمع بين هذه الأضداد في جسم واحد كما يجمع بين الماء والنار ، وبين النور والظلمة في السحاب كما [٣٨/ب] قال الله تعالى / : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ [سورة الرعد ١٣/١٢] .

سئل يحيى بن معاذ [الرازبي] : بم عرف الله تعالى ؟ فقال : يجمع بين الأضداد . ولذلك كان الإنسان نسخة أم الكتاب ، ومرآة الحق جلالاً وجمالاً ، ومجموعة الكون ، ويسمى كوناً جامعاً وعالمًا كبرى ؛ لأن الله خلقه بيديه _ أي : بصفات القهر واللطف _ لأنه [لا بد] للمرأة من الجهتين _ يعني : {الكثافة} واللطافة _ فيكون مظهر الاسم الجامع بخلاف سائر الأشياء ، فإنها خلقت بيد واحدة _ أي : بصفة واحدة _ .

أما صفة اللطف فقط كالملائكة ، هم مظهر اسم السبوح والقدوس فقط ^(١) . [٣٩/أ] وأما صفة القهر كإبليس / {وذريته} وهو مظهر اسم الجبار ، ولذلك تجبروا وتكبروا عن السجدة لآدم عليه [الصلاة] والسلام .

فلما كان الإنسان جامعاً للخواص بجميع الكائنات علواً وسفلاً لم يخل الأنبياء والأولياء من الرتبة ، فإن الأنبياء {معصومون} من الكبائر بعد النبوة والرئاسة دون الصغائر ، والأولياء ليسوا معصومين ، وقد قيل : الأولياء محفوظون بعد كمال الولاية

(١) قال الخطابي في « شأن الدعاء » ، ٤٠ — ١٥٤ : السبوح : المنزه عن كل عيب . والقدوس : الطاهر من العيوب . المنزه عن الأنداد والأولاد . وأخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب الصلاة ، باب : ما يقال في الركوع والسجود ، ٤٨٧ ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده : « سُبْحَ قُدُّوس ، رَبِّ الملائكة والروح » . قال الخطابي : الروح فيه قولان : أحدهما : أنه جبريل _ عليه السلام _ خص بالذكر تفضيلاً له على سائر الملائكة . والثاني : أن الروح حقيق من ملائكة يُشبهون في الصور بالإنس وليسوا بآنيس . والله أعلم .

[من الكبائر] .

قال الشَّقيقُ البَلْخِيُّ رحمه الله عليه^(١) : علامة السَّعادة خمسة : لين القلب ، وكثرة البكاء ، والرَّهد في الدُّنيا ، وقصر الأمل ، وكثرة الحياء .

وعلامة الشَّقَاوة/ خمسة : قسوة القلب ، وجمود العين ، والرَّغبة في الدُّنيا ، وطول [٣٩/ب] الأمل ، وقلة الحياء .

وقال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم : « عَلَامَةُ السَّعِيدِ أَرْبَعَةٌ : إِذَا أُؤْتِمِنَ عَدَلَ ، وَإِذَا عَاهَدَ وَفَّى ، وَإِذَا تَكَلَّمَ صَدَقَ ، وَإِذَا خَاصَمَ لَمْ يَشْتُمْ . وَعَلَامَةُ الشَّقِيِّ أَرْبَعَةٌ : إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ ، وَإِذَا عَاهَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ كَذَبَ ، وَإِذَا خَاصَمَ يَشْتُمْ النَّاسَ وَلَا يَغْفُو عَنْهُمْ »^(٢) . كما قال الله تعالى : ﴿ .. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. ﴾ [سورة الشُّورى ٤٢/٤٠] .

واعلم أنَّ تبدُّل الشَّقَاوة إلى السَّعادة أو عكسه يكون بالتَّربية كما قال [رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم] : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ/ أَبَوَاهُ [٤٠/أ] يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ »^(٣) . وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ في كلِّ واحد قابليَّة السَّعادة والشَّقَاوة ، فلا يجوز أن يقال : هذا الرَّجل سعيد محض ، أو شقي محض ، بل يجوز أن يقال : سعيد إذا غلبت حسناته على سيئاته ، وكذا عكسه . ومن غيَّر هذه فقد ضلَّ ؛ لأنَّه اعتقد أنَّ { من } النَّاسِ [مَنْ] يدخل الحِجَّة بلا عمل وتوبة ، أو يدخل

(١) قال الزركلي في « الأعلام » ، ج ١٧١/٣ : شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي ، أبو علي ، زاهد صوفي ، من مشاهير المشايخ في خراسان ، ولعله أوَّل من تكلم في علم الأحوال بكور خراسان ، وكان من كبار المجاهدين . قال الذهبي في « السير » ، ج ٣١٣/٩ : نَزُرُ الرواية ، قُتل في غزاة كولان [فيما وراء النهر] سنة أربع وتسعين ومئة .

(٢) لم نعثَر عليه .

(٣) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب الجنائز ، باب : إذا أسلم الصبي فمات .. ١٢٩٢—١٢٩٣ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال النبي ﷺ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تُجسَّونَ فيها من جدعاء » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ،

النار بلا معصية ، فهذا القول خلاف النصوص لأن الله تعالى وعد الجنة لأهل {الصلاح} والنار لأهل المعاصي والشرك والكفر كما قال الله تعالى : ﴿ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [سورة فصلت ٤١/٤٦] وقال الله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ ﴾ [٤٠/ب] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا / كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ .. ﴿ [سورة غافر ٤٠/١٧] وقال الله تعالى : ﴿ وَأَن لِّئَلَّ لِلإِنسَنِ الْإِمَا سَعَى * وَأَن سَعَيْهِ سَوْفَ يُرَى ﴾ [سورة النجم ٣٩/٥٣ - ٤٠] وقال الله تعالى : ﴿ .. وَمَا نَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [سورة البقرة ١١٠/٢] .

* * *

الفصل الثاني عشر

في بيان الفقراء

[قال بعضهم] : إنما سمّوا صوفياً لأنهم كانوا يلبسون الصّوف .

وقال بعضهم : لأنهم صَفّوا قلوبهم عمّا سوى الله { تعالى } . وقال بعضهم :

[لأنهم] قائمون يوم القيامة في الصّفّ الأوّل ، وهو عالم القرية ؛ لأنّ العالم أربعة ^(١) : عالم الملك والملوك والحيروت والآهوت ، وهي عالم الحقيقة .

وكذا العلم أربعة : فعلم الشريعة ، وعلم الطريقة ، وعلم المعرفة ، وعلم الحقيقة .

وكذا الأرواح أربعة : روح جسماني / ، وروح { روائي } (سيراتي) ، وروح [٤١ / أ]

سلطاني ، وروح قدسي .

وكذا التجليات أربعة : تجلّي الآثار ، وتجلّي الأفعال ، وتجلّي الصفات ، وتجلّي

الذات .

(١) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمد أفندي الإسكداري : اعلم أنّ العوالم كثيرة ، وأهل الكلّ ومبدأ الجمع غيب الغيوب ، وهو على مراتب : الأولى : الغيب المطلق ومحض الذات المتنزّهة عن أن يناها أيدي الإفهام والإشارات . والثانية : غيب الذات الأحديّة ، ويقال لها : اليقين الأوّل . والثالثة : أيضاً الذات الواحديّة ، ويقال لها : اليقين الثاني ، وهي تتصف بالأسماء والصفات ، ثمّ عالم الأرواح ، ثمّ عالم الخيال والمثال المعلق ، وهذا العالم أشبه بالعوالم الإلهيّة لكونه جامع الأضداد ، ثمّ عالم الشهادة وهو هذا العالم المحسوس المشتمل على السموات والأرضين ، والشمس والقمر والنجوم والمعدن والنبات والحيوان والإنسان ، ثمّ عالم الإنسان وهو إن كان صغيراً في الصورة إلّا أنّه أكبر في المعنى ، ولذلك كان مستحقاً للخلافة الكبرى ومحلاً للأمانة العظمى كما قال الله تعالى : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ﴾ [سورة الأحزاب ٧٢/٣٣] . وفي الكلمات القدسيّة : « ما وسعني أرضي ولا سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن » انتهى ، الورع ، النقي ، فهو مرآة الدات ومشكاة أنوار الأسماء والصفات .

وكذا العقل أربعة : عقل المعاشي ، وعقل المعادي ، وعقل الزماتي ، وعقل الكل .

والناس مقيدون {لما} في مقابلة العلم الأربعة المذكورة — يعني : العلوم الأربعة والأرواح والتجليات والعقول — ^(١) .

فبعض الناس مقيدون {بالأول} [بالعلم] الأول ، وبالروح الأول ، وبالعقل الأول في الجنة الأولى ، وهي جنة المأوى .

وبعضهم مقيدون بالتواني في الجنة الثانية وهي جنة النعيم .

[٤١/ب] وبعضهم مقيدون بالتوالث في الجنة الثالثة/ وهي جنة الفردوس . وقد غفلوا عن حقيقة {هذا} الأمر .

وأهل الحق من الفقراء العارفين نفذوا من [هذه الأمور] كلها إلى القربة ، لم يتقيدوا بشيء [مما] سوى الله تعالى [واتبعوا قول الله تعالى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ .. ﴾] سورة الذاريات ٥١/٥٠ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ » ^(٢) ، وقال الله [تعالى] في الحديث القدسي : « مَحَبَّتِي مَحَبَّةُ الْفُقَرَاءِ » ^(٣) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الْفَقْرُ فَخْرِي » ^(٤) والمراد

(١) راجع الفصل الثالث من الكتاب .

(٢) تقدم ترجمته ، ص ٨١ .

(٣) لم نجد هذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه ابن ماجه في « سننه » ، كتاب الزهد ، باب : فضل الفقراء ، ٤١٢١ ، عن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ ، الْفَقِيرَ ، الْمُتَعَفِّفَ ، أَبَا الْعِيَالِ » . وذكر الغزالي في « الإحياء » ، ج ٤ / ١٩٩ ، عن علي [رضي الله عنه] ، عن النبي ﷺ أنه قال : « أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْفَقِيرُ الْقَانِعُ بِرِزْقِهِ ، الرَّاضِي عَنْ اللَّهِ تَعَالَى » . وذكر السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ، ١٨٤ ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ أنه قال : « إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ الْفَقْرَاءُ ، لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ الْأَنْبِيَاءُ ، فَابْتَلاَهُمُ بِالْفَقْرِ » . وقال أيضاً ، ١٨١ : ينبغي للمسلم أن يحب الفقر ويحب الفقراء ، وإن كان غنياً ، لأن في حب الفقراء حب الرسول ﷺ . وقد أمر الله تعالى رسوله أن يحب الفقراء والذين منهم . وهو قوله تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ ﴾ [سورة الكهف ٢٨/١٨] . يعني : احبس نفسك مع الفقراء الذين حسبو أنفسهم لعباده .

(٤) قطعة من حديث . ذكره السخاوي في « المقاصد » ، ٧٤٥ ، وتمتته : روي الفخر . . وأخرج سبعمي في =

من الفقر الفناء في الله ، لا يبقى في نفسه لنفسه [شيء] ، ولا يسع في قلبه غير الله وحبه كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « لَا يَسْغُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ »^(١) — أي : المؤمن الذي صفا قلبه من الصفات البشرية ، وخلا من الأغيار فوسع الحقّ جلّ جلاله في قلبه بالعكس . [٤٢/أ]

قال أبو يزيد البسطامي قدس الله سرّه : لو أنّ العرش وماحواه ألقى في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسّ به ، فمن أحبّ هؤلاء المحيّين فهو معهم في الآخرة ، علامة حبّهم حبّ صحبتهم ، والاشتياق إلى الله ولقائه كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « أَلَا طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَيَّ لِقَائِي ، وَإِنِّي لِأَشَدُّ شَوْقًا إِلَيْهِمْ »^(٢) .

وأما لباسهم فعلى ثلاثة أوجه : صوف الغنم للمبتدئ ، وصوف المعز للمتوسّط ، وصوف المرعز للمنتهي وهو الصّوف المرّبع .

قال صاحب تفسير المجمع : يليق بالزّهاد كلّ خشن / من [الملبس والمطعم [٤٢/ب] والمشرّب] ، لأنّهم أهل الابتداء . ويليق بالعرفاء الواصلين كلّ لين منها .

فعمل المبتدئ متلّون [بالحميدة] وبالذّميّة . وعمل المتوسّط متلّون بألوان الحميدة مثل نور الشريعة والطريقة والمعرفة ، فلباسهم متلّون مثل البياض والزّرق والخضرة^(٣) . وعمل المنتهي خال عن الألوان كلّها مثل نور الشّمس ، فنورها لا يقبل

= [الفردوس] ، ٢٣٩٩ ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » .
(١) ذكره الغزاليّ في « الإحياء » ، ج ١٥/٣ . قال الحافظ العراقي في « المغني » ، ج ١٥/٣ : لم أر له أصلاً ، ووافقه الزركشيّ في « اللآلئ » ، ١٣٥ . والعجلونيّ في « الكشف » ، ج ٢٥٥/٢ . قال السيوطي في « الدرر » ، ٣٦٢ : أخرج أحمد في « الزهد » ، [١٠٣] : عن وهب بن منبه : « إنّ الله عزّ وجلّ فتح السموات لحزقيّل حتّى نظر إلى العرش أو كما قال ، فقال حزقيّل : سبحانك ما أعظمك يا ربّ . فقال الله : إنّ السموات والأرض لم تطق أن تحملي ، وضغن من أن يسعني ، ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين .

(٢) ذكره الفتنيّ في « تذكرة الموضوعات » ، ١٩٦ .

(٣) ورد في هامش (ظ) : قول بعض المشايخ إنّ جنيداً قدّس سرّه قد لبس في بعض الأيام صوفاً أخضر يميناً في غاية البرق وبهاية اللطافة ، فقيل له في ذلك ، فقال : يا عبد الله إنّ العبرة للحرفة لا للخرفة ، كما قال النبي ﷺ : « إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . انظر جامع الأصول : لايس الأنير ، ج ٥٢٣/٦ .

الألوان ، وكذا لباسهم لا يقبل الألوان مثل السّود ، وهو علامة الفناء ، وهو نقاب نور معرفتهم كما أنّ الليل نقاب نور الشّمس ، وقد قال الله تعالى : ﴿...يُغْشَى اللَّيْلَ [٤٣/أ]﴾ [سورة الأعراف ٥٤/٧] وكما قال الله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا / اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [سورة النّبا ١٠/٧٨] وفيه إشارة لطيفة لمن له لبّ .

وأيضاً يكون أهل القرية في الدّنيا في سجن وغربة وغمّ وغمصة ومحنة وشدة وظلمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ »^(١) .

فيليق بالظلمة لباس الظلمة ، وقد صح في الحديث أنّ النبيّ [صلى الله عليه وآله وسلم] لبس الأسود وتعمم بعمامة سوداء ، وهذا لباس البلاء ولباس المتعزّين [المصابين] بنور القابلية من المشاهدة والمكاشفة والمعاناة ، وبموت الحياة الأبديّة مثل الشّوق والعشق والروح القدس ، ومرتبة القرية والوصلة ، وهؤلاء من أعظم المصيبات [٤٣/ب] ولا بدّ من لباس / المتعزّين في مدّة عمره ؛ لأنّه {فاتهت منفعة} الأخرويّة ، وكانت المرأة التي مات زوجها {أمرها} الله تعالى بلباس العزاء أربعة أشهر وعشرة أيام^(٢) بفوت المنفعة الدّنيويّة . فمدة عزاء {المنفعة} الأخرويّة غير متناهية كما قال [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] : « أَشَدُّ النَّاسِ بِلَاءً النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْأُمَمُ ثُمَّ الْأُمَمُ ثُمَّ الْأُمَمُ »^(٣) . وقال رسول

(١) قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الزهد والرفائق ، ٢٩٥٦ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب الزهد ، باب : ما جاء أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، ٢٣٢٤ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً . وتمتته : « ..وجنة الكافر » . قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ٩٣/١٨ : معناه أنّ كلّ مؤمن مسجون ، ممنوع من الدنيا المحرّمة والمكروهة ، مكلف بفعل الطاعات الشاقة ، فإذا مات استراح من هذا ، وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم ، والراحة الخالصة من النقصان . وأمّا الكافر فإنّما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكريره بالمنغصات ، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد . والله أعلم .

(٢) أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الحجّ ، باب : جواز دخول مكّة بغير إحرام ، ١٣٥٩ ، عن جعفر بن عمرو بن حُرَيْث . عن أبيه ، أنّ رسول الله خطب الناس وعليه عمامة سوداء .

(٣) إشارة لقوله تعالى : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً...﴾ [سورة البقرة ٢٣٤/٢] .

(٤) أخرجه الترمذي بلفظ مقارب تماماً في « جامع صحيح » . كتاب زهد . باب : ما جاء في لصبر على البلاء ، ٢٣٩٨ ، عن سعد بن أبي وقاص [رضي الله عنه] . وأخرجه ابن ماجه في « سننه » . كتاب نفس . =

الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ » ^(١) . فهذا كله من صفة الفقر والفناء ، وفي الخبر : « الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ » ^(٢) معناه [أنه] لا يقبل الألوان غير نور وجه الله { تعالى } ، والسّواد بمنزلة خال على وجه جميل يزيد به { حُسن } جماله وملاحته ، فإذا نظر أهل القرية إلى جماله / فبعد ذلك لا يقبل [٤٤/أ] نور أعينهم غير الله تعالى ، ولا ينظرون إلى ماسوى الله [تعالى] بالحبّة بل يكون محبوبهم ومطلوبهم هو الله { تعالى } في الدارين ، ولا يقصدون غير الله تعالى ؛ لأنّ الله تعالى خلق الإنسان لمعرفته ووصلته .

فالأوجب على الإنسان أن يطلب ما خُلق لأجله ^(٣) في الدارين كي لا يضيع عمره بما لا يعنيه ، ولا يندم أبداً بعد الموت لتضييع [عمره] .

* * *

== باب : الصبر على البلاء ، ٤٠٢٣ ، عن سعد بن أبي وقاص [رضي الله عنه] . بزيادة : « يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَلْبًا أَشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَرِحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَرَكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ » .
(١) قطعة من حديث . ذكره الحوت في « الأحاديث المُشككة » ، ٢٧٦ ، ولفظه : « النَّاسُ هَلَكُوا إِلَّا الْعَامِلُونَ ، وَالْعَامِلُونَ هَلَكُوا إِلَّا الْعَامِلُونَ ، وَالْعَامِلُونَ هَلَكُوا إِلَّا الْمُخْلِصُونَ ، وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ » . وأورده السيوطي في « النكت » .

وأخرج الخطيب البغدادي في « اقتضاء العلم بالعمل » ، ٢٩ ، عن سهل بن عبد الله التستري قال : الدنيا جهل وموت إلا العلم ، والعلم كله حجة إلا العمل به ، والعمل كله هباء إلا الإخلاص ، والإخلاص على خطر عظيم حتّى يختم به .

(٢) ذكره الصغاني في « الموضوعات » ، ٨٠ . والعجلوني في « الكشف » ، ج ٢/ ١٣١ . ويشهد له ما أخرجه الديلمي في « الفردوس » ، ٤٤٢٢ ، عن ابن عباس رضي الله عنه : « الفقر فقران : فقر الدنيا ، وفقر الآخرة . فقر الدنيا غنى الآخرة ، وغنى الدنيا فقر الآخرة . ذلك الهلاك ، حبّ ماها وزينتها ، فذلك فقر الآخرة وعذاب الدنيا » . وورد في هامش (ظ) : قيل للأمراض والأوجاع فوائد أربعة : تطهير عن الذنوب ، وتذكير بالآخرة ، ومنع عن المعاصي ، وإخلاص في الدعاء .

(٣) قال القشيري في « الرسالة » ، ٢٥٣-٢٥٤ : قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : يا داود إنّي حرّمت على القلوب أن يدخلها حبّي ، وحبّ غيري فيها . وقيل : قالت رابعة [العدوية] في مناجاتها : إلهي أتحرق بالنار قلباً يحكّ؟ فهتف بها هاتف : ما كنا نفعل هكذا ، فلا تظنّي بنا ظنّ السوء . وقيل : الحت حرقان ، ساء و ساء ، فالإشارة فيه أنّ من أحبّ فليخرج عن روجه وبدنه .

الفصل الثالث عشر

في بيان الطهارة^(١)

فالطهارة على نوعين : طهارة الظاهر ، وطهارة الباطن .

فطهارة الظاهر [تحصل] بماء الشريعة .

وطهارة الباطن [تحصل] بماء التوبة والتلقين والتصفية وسلوك الطريق ، فإذا [٤٤/ب] انتقض وضوء الشريعة^(٢) — بخروج النجس — { يجب } تجديد الوضوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « مَنْ جَدَّدَ الْوُضُوءَ جَدَّدَ اللَّهُ إِيْمَانَهُ »^(٣) . فإذا انتقض وضوء الباطن بالأفعال الذميمة والأخلاق الرديّة — كالكبر والحقد والحسد

(١) الطهارة (لغة) : النظافة ، والتنزّه من الأقدار ، والتطهّر بالماء وغيره . قال ابن قدامة المقدسيّ في « المغني » ، ج ١/٦ : الطهارة في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة ، من حدث ، أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بالتراب . وقال النجفيّ في « جواهر الكلام » ، ج ١/٤ : الطهارة (عرفاً) : اسم للوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . قال سعدي أبو جيب في « القاموس » ، ٢٣٣ : الطهارة عند الفقهاء نوعان : طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس .

(٢) نواقض الوضوء : كلّ ما خرج من السيلين ، والدم ، والقيح ، والصدید إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، والقيء إذا ملأ الفم ، والنوم مضطجعاً أو متكناً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط ، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون ، والقهقهة في كلّ صلاة ذات ركوع وسجود .

(٣) ورد في هامش (ظ) : يقال : إنّ المؤمن إذا تَوَضَّأَ للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفاً منه .

(٤) لم نجد هذا اللفظ . وأورد الغزاليّ في « الإحياء » ، ج ١/١٣٥ : قال [رسول الله ﷺ] : « الوضوء على الوضوء نور على نور » . وأخرج ابن ماجه في « سننه » ، كتاب الطهارة وسننها ، باب : ما جاء في الوضوء مرّة ومرتين وثلاثاً ، ٤٢٠ ، عن أبي بن كعب [رضي الله عنه] أنّ رسول الله ﷺ دعا بماء فتوضّأ مرّة مرّة . فقال : « هذا وظيفة الوضوء » أو قال : « وضوء من لم يتوضّأه ، لم يقبل الله له صلاة » . ثمّ توضّأ مرتين مرتين ثمّ قال : « هذا وضوء من توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجر » ثمّ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً . فقال : « هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي » . وهذا كلّهُ حثٌّ على تجديد الوضوء وإسبأله . والله أعلم

والعُجب والغيبة والكذب والخيانة ؛ يعني : مثل خيانة العين واليدين والرجلين والأذنين كما قال رسول الله [صَلَّى الله عليه وآله وسلم] : « الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْأُذُنَانِ تَزْنِيَانِ »^(١) — فتجديده [وضوء الباطن] بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات ، وتجديد الإنابة { بالتَّدم } والاستغفار [والاشتغال] بقمعها من الباطن .

وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الآفات/ فتكون صلاته تامة كما قال الله [٤٥/أ] تعالى : ﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ [سورة ق ٣٢/٥٠] .
فوضوء الظاهر وصلاته مؤقتة ، ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره ، في كل يوم وليلة متصلة .

* * *

(١) أخرجه أحمد في « مسنده » ، ج ١٢/١ ، بلفظ مقارب تماماً ، عن ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب القدر ، باب : قُدِّرَ على ابن آدم حظُّه من الزنى وغيره ، ٢/٢٦٥٧ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] ، عن النبي ﷺ قال : « كُتِبَ على ابن آدم نصيبه من الزنى ، مدرك ذلك لأحالة ، فالعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » . قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ٢٠٦/١٦ : إن ابن آدم قُدِّرَ عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر إلى الحرام ، أمّا الاستماع إلى الزنى وما يتعلّق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده ، أو يقبلها ، أو بالمشي بالرجل إلى الزنى ، أو النظر أو اللمس ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك ، أو بالفكر بالقلب . فكلّ هذه أنواع من الزنى المجازي . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، وأنّه قد يحقق الزنى بالفرج ، وقد لا يحققه بأن لا يولوج الفرج في الفرج ، وإن قارب ذلك . والله أعلم .

ففي بيان صلاة^(١) الشريعة والطريقة

أما صلاة الشريعة : فقد علمت بهذه الآية : ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ..﴾ [سورة البقرة ٢/٢٣٨] والمراد منها أركان الجوارح الظاهرة بحركة الجسمانية^(٢) مثل القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود والصوت والألفاظ ؛ ولذلك جاء الفضل الجمع — يعني قال الله تعالى : ﴿حَفِظُوا ..﴾ — .

وأما صلاة الطريقة : فهي صلاة القلب ، وهي مؤبدة فقد عُلِّمت بهذه الآية : [٤٥/ب] ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [سورة البقرة ٢/٢٣٨] والمراد من الصلاة الوسطى / صلاة القلب ؛ لأن القلب يُخلق في وسط الجسد بين اليمين والشمال ، وبين العلوي والسفلي ، وبين السعادة والشقاوة^(٣) كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الْقَلْبُ بَيْنَ

(١) قال الحرجاني في « التعريفات » ، ١٧٥_١٧٦ : الصلاة (لغة) : الدعاء . (شرعاً) : عبارة عن أركان مخصوصة ، وأذكار معلومة ، بشرائط محصورة ، في أوقات مقدّرة .

(٢) ورد في هامش (ط) : قال بعض الكبار : القيام خاصية الإنسانية ، والركوع خاصية الحيوانية ، والسجود خاصية النباتية ، والقعود خاصية الجمادية . قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : إن القيام يشير إلى المصلي بالتخلص عن حجب الأوصاف البشرية ، وأعظمها الكبر ، وهو خاصية النار . والركوع يشير إليه بالتخلص عن حجب الصفات الحيوانية ، وأعظمها الشهوة ، وهي من خاصية الهوى . والسجود يشير بالتخلص عن حجب الطبيعة النباتية ، وأعظمها الحرص على الجذب ، ولذلك يرى النبات بالنشور والنماء ، وهي خاصية الماء والتشهد إليه بالتخلص عن حجب الطبيعة الجمادية وأعظمها الجمودة ، وهي خاصية التراب . ومن هذه الصفات المذكورة ينشأ بقية الصفات السرية ، فإذا تخلص عن هذه الدركات والحجب وترقى بهذه المراحل الأربعة إلى جوار رب العالمين ، فقد أقام الصلاة مناجياً ربه كما قال النبي ﷺ : « لو علم المصلي مع من يناحي ما التفت » .

(٣) قال سعد بن أبي حبيب في «تذكرة» ٢١٦: صلاة عيسى في قوس كثر نعمها وصحة دعائه.

أول ما يجب أن نلاحظه في هذه الوثيقة هو أنها مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وهي لغة رسمية في العديد من البلدان العربية. النص يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بالثقافة والتراث، وهو موضوع لا يهتم به الكثيرون في عصرنا الحالي. هذا يدل على أن المؤلف كان ذا رؤية واضحة ومبتكرة في ذلك الوقت.

أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»^(١) والمراد من الأصبعين صفتي القهر واللفظ ، لأن الله تعالى منزّه عن الأصابع فبدليل هذه الآية والحديث يُعلم أن [الأصل] صلاة القلب ، فإذا غفل عن صلاته فسدت صلاته وصلاة الجوارح كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلّم : « لا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ »^(٢) ؛ لأنّ المصلّي يناجي ربّه ، ومحلّ المناجاة القلب ، فإذا غفل القلب بطلت صلاته ونقضت صلاة الجوارح ؛ لأنّ القلب أصل والباقي تابع له كما قال النبيّ صلى الله عليه وآله [وآله] وسلّم : « أَلَا إِنَّ/ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ [٤٦/أ]

= وعائشة ، وأسامة بن زيد ، وأبي سعيد الخدريّ ، وفي قول المرتضى : هي صلاة الظهر . وفي قول عمر وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ ، وجابر ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعند المالكيّة ، والشافعيّ ، وجمهور من أصحابه : هي صلاة الصبح . وفي قول بعض الصحابة ، وسعيد بن المسيّب : هي صلاة المغرب . وفي قول بعض العلماء ، وعند الجعفرية : هي صلاة العشاء .

(١) ذكره الغزاليّ في « الإحياء » ، ج ١/١٠٢ . وأخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب القدر ، باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ، ٢٦٥٤ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما] يقول : إنّه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إنّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ، يصرفه حيث يشاء » . ثمّ قال رسول الله ﷺ : « اللهمّ مصرّف القلوب ، صرّف قلوبنا على طاعتك » .

(٢) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكندريّ في قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْبِيْهِ ﴾ عن الفحشاء والمنكر ﴿ [سورة العنكبوت ٢٩/٤٥] فصلاة البدن تنهى عن المعاصي والسيئات الشرعيّة ، وصلاة النفس تنهى عن الرذائل والأخلاق الرديّة ، وصلاة القلب تنهى عن الفضول والغفلة ، وصلاة السرّ تنهى عن الالتفات إلى الغير كما قال رسول الله ﷺ : « لو علم المصلّي مع من يناجي ما التفت » . وصلاة الروح تنهى عن الطغيان بظهور القلب بالصفات ، كنهى صلاة القلب عن ظهور النفس بها ، وصلاة الخفي تنهى عن الإنسيّة وظهور الأنانيّة ، وصلاة الذات تنهى عن ظهور البقيّة بالتلوين . فمن صلّى هذه الصلوات فقد خلص عن جميع الذنوب والخطيئات .

(٣) لم نجده بهذا اللفظ . ويشهد له ما أخرجه ابن جرّان في « صحيحه » ، كتاب الصلاة ، باب : صفة الصلاة ، ١٨٨٩ ، عن عمار بن ياسر [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنّ الرجل ليصلّي الصلاة ، ولعلّه لا يكون له منها إلاّ عُشرها ، أو تُسعها ، أو تُعنها ، أو تُبعها ، أو تُدسها » حتى أنّ على العدد . وكان يقول : « إنّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » . قال الغزاليّ في « الإحياء » ، ج ١/١٦٠ : عن بشر بن الحارث قوله : من ما يحشع فسدت صلاته . وروي عن الحسن أنّه قال : كلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى تعقوبة أسرع . قال عراقيّ : إنّ حضور القلب هو روح الصلاة ، وأنّ أقلّ ما يبقى به رمق الروح الحضور عند تكبير . فسقط من هلاك . ونفسه يريده عنه تسقط أرواح في أجزاء الصلاة .

الجسد كله ألا وهي القلب»^(١) .

وصلاة الشريعة : مؤقته في كل يوم وليلة خمس مرّات ، والسنة أن يصلي هذه الصلاة في المسجد بالجماعة متوجّهاً إلى الكعبة ، وتابعاً بالإمام بلا رياء ولا سمعة^(٢) .

وأما صلاة الطريقة : فهي مؤبّدة في عمره ، ومسجدها القلب ، وجماعتها اجتماع [قوى الباطن] على الاشتغال بأسماء التوحيد بلسان الباطن ، وإمامها الشوق في الفؤاد ، وقبلتها الحضرة الأحديّة وجمال الصمديّة وهي قبلة الحقيقة . والقلب والروح [٤٦/ب] مشغول بهذه الصلاة على الدوام ، فالقلب لا يموت ولا ينام ، وهو مشغول في النوم واليقظة بحياة القلب بلا صوت ولا قيام ولا قعود ، فهو مخاطب بقوله تعالى : ﴿إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [سورة الفاتحة ١/٥] متابعاً للنبي صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم .

(١) قطعة من حديث . أخرجه البخاري في « صحيحه » ، كتاب الإيمان ، باب : فضل من استبرأ لدينه ، ٥٢ ، عن النعمان بن بشير [رضي الله عنه] يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراع يرمى حول الحمى ، يوشك أن يواقع ، ألا وإن لكلّ ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠/٥٦٧ ، قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ، ج ١/١٢٩ : عظم العلماء أمر هذا الحديث فعُدّه رابع أربعة تدور عليها الأحكام . قال القرطبي : لأنّه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره ، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب ، فمن هنا يمكن أن تُردّد جميع الأحكام إليه . والله أعلم .

(٢) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب الجماعة والإمامة ، باب : فضل صلاة الجماعة ، ٦٢٠ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « صلاة الرجل في الجماعة تُصعّف على صلاته في بيته ، وفي سوقه ، خمسة وعشرين ضعفاً ، وذلك أنّه : إذا توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمّ خرج إلى المسجد ، لا يُخرجه إلّا الصلاة ، لم يخط خطوة ، إلّا رفعت له بها درجة ، وحطّ عنه بها خطيئة ، فإذا صلى ، لم تزل الملائكة تصلي عليه ، ما دام في مصلاه : اللهم صلّ عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » .

(٣) قال القشيري في « الرسالة » ، ٧٢ : ﴿إياك نعبد..﴾ حفظ للشريعة ﴿.. وإياك نستعين﴾ إقرار بالحقيقة . والشريعة أمر بالتزام المبوديّة ، والحقيقة مشاهدة الربوبيّة . قال الشيخ محمود أفندي الإسكداري : أي رؤيته إياها بقلبه ، ويعبر عن ذلك بأنّ الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى ، والحقيقة دوام النظر إليه ، والطريقة سلوك طريق الشريعة _ أي : العمل بمقتضاها _ وبعضهم لم يفرّق بينها وبين الشريعة ، والشريعة ظاهر الحقيقة . والحقيقة باطن الشريعة ، وهما متلازمان لا يتمّ أحدهما إلّا بالآخر .

قال في تفسير القاضي^(١) : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف وانتقاله من حال الغيبة إلى الحضرة ، فاستحقّ بمثل هذا الخطاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ كَمَا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ »^(٢) _ أي : مشغولون بالله {ومناجاته لحياة} قلوبهم _ فإذا اجتمعت صلاة الشريعة والطريقة ظاهراً وباطناً فقد تمت الصلاة _ يعني : تكون صلاته صلاة تامة _ وأجرها عظيم/ في القربة بالروحانية ، والدرجات بالجسمانية ، فيكون هذا الرجل عابداً في [٤٧/أ] الظاهر ، وعارفاً في الباطن^(٣) . وإذا لم تحصل صلاة الطريقة بحياة القلب فهو ناقص وأجره يكون من الدرجة لا من القربة .

* * *

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي ، ج ١/ ٣١ .

(٢) تقدّم تخريجه ، ص ٨٣ .

(٣) قال القشيري في « الرسالة » ، ٢٤٤_٢٤٥ : قال الشبلي : العارف لا يكون لغيره لاحظاً ، ولا بكلام غيره لأفظاً ، ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً . وقال الجنيد : العارف من نطق الحق عن سرّه وهو ساكت . وسئل أبو يزيد عن العارف ؟ فقال : لا يرى في نومه غير الله تعالى ، ولا في يقظته غير الله تعالى ، ولا يوافق غير الله تعالى ، ولا يطالع غير الله تعالى .

الفصل الخامس عشر

في بيان الطهارة المعروفة

{في عالم التجريد}

[الطهارة المعرفة] على نوعين : طهارة معرفة الصفات ، وطهارة معرفة الذات .

طهارة معرفة الصفات : لا تحصل إلا بالتلقين ، وتصفية مرآة القلب بالأسماء من النفوس البشرية والحيوانية ؛ فيصفوا القلب ، ويحصل له النظر بعين القلب من نور الله ، لينظر بنور الصفات إلى عكس جمال الله تعالى في مرآة القلب كما قال رسول الله [٤٧/ب] صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ »^(١) و « الْمُؤْمِنُ / مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ »^(٢) { وقيل } : (العالم ينقش والعارف يصقل) .

وإذا تمت التصفية بملازمة الأسماء ، حصلت معرفة الصفات بمشاهدتها في مرآة القلب .

وأما طهارة معرفة الذات في السرّ : فلا تحصل إلا بملازمة أسماء التوحيد الثلاثة الأخيرة من الأسماء الاثني عشر في عين السرّ بنور التوحيد . فإذا تجلّت أنوار الذات

(١) قطعة من حديث . أخرجه الديلمي في « الفردوس » ، ٦٥٥٤ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . وتمتعه : « .. عز وجل الذي خلق منه » . وأخرج الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الحجر ، ٣١٢٧ ، عن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله » ثم قرأ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [سورة الحجر ١٥/٧٥] . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ح ٢٠٥/٢٠٦ . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ١/١٤٣ : أي يصير عين قلبه المشرق بنور الله تعالى ، وباستنارة القلب تصحّ الفراسة ، لأنّه بصير عملة المرآة التي تظهر فيها المعنويات كما هي (٢) تقدّم تخرجه ، ص ٦٠ .

ذابت وفنيت بالكلية ، فهذا مقام الاستهلاك ، وفناء الفناء ، وهذا التجلي يمحو جميع الأنوار كما قال الله تعالى : ﴿ .. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ [سورة القصص ٢٨/٨٨] فبقي الروح القدس بنور القدس ناظراً إليه ، ناظراً به منه معه ، فبدله /بلا كيفية ولا تشبيه ؛ لأن الله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [سورة الشورى ٤٨/أ] ١١/٤٢ ، فبقي النور المطلق محضاً ، ولا يمكن الإخبار عما وراء ذلك ؛ لأنه عالم المحو ، فلا يبقى ثمة عقل يخبر عنه ولا تحوم ثمة غير الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ »^(١) .

فهذا عالم التجريد من غير الله تعالى كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « تَجَرَّدُ تَصِلُ »^(٢) . والمراد من التجرد : فناء الكل من صفات البشرية ، فيبقى في عالمه [متصفاً] بصفة الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِي اللَّهِ »^(٣) يعني اتصفوا/ بصفات الله تعالى . [٤٨/ب]

* * *

(١) تقدّم تخرجه . ص ٤٩ .

(٢) لم يعثر عليه .

(٣) تقدّم تخرجه . ص ٧٨ .

الفصل السادس عشر

في بيان زكاة الشريعة والطريقة^(١)

زكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الدنيا إلى مصارفه مؤقتة معينة في كل سنة مرة من نصاب معين^(٢) .

أما زكاة الطريقة : فهي أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل الله إلى فقراء الدين والمساكين الأخروية .

والزكاة [زكاة الشريعة] : سميت صدقة في القرآن كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ [سورة التوبة ٦٠/٩] وإنما سميت صدقة لأن الصدقة تصل إلى يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقراء ، والمراد منه قبول الله تعالى .

[٤٩/أ] وزكاة الطريقة : فهي مؤبدة ، وهو أن يعطي ثواب / كسب الآخرة للعاصين لرضاء الله تعالى ، فيغفر الله {تعالى} لهم مثل ثواب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وثواب التسييح والتهليل ، وثواب تلاوة القرآن والسخاوة وغير ذلك من الحسنات ، فلا يُبقي لنفسه شيئاً من ثواب حسناته ، ويُبقي نفسه مفلساً ، فالله يحب السخاوة

(١) الزكاة (لغة) : البركة والتماء ، وصفرة الشيء ، والطهارة ، والمدح ، والصلاح . قال الترمذاني في « تنوير الأبصار » : الزكاة (شرعاً) : تمليك جزء من المال ، عينه الشارع ، من مسلم فقير ، غير هاشمي ، ولا مولى هاشمي ، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ، لله تعالى .

(٢) ذكر الهيثمي في « المجمع » ، ج ٦٥/٣ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الموت . ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر . ولا طففوا المكيال إلا حس الله عنهم السات واخذوا بالسنين — أقحطوا وأجدبوا — » . وقال : رواه الطبراني في « الكبير » .

والإفلاس كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الْمُفْلِسُ فِي أَمَانِ اللَّهِ فِي الدَّارَيْنِ »^(١)

فالعبد وما في يده كان لمولاه ، فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله تعالى بكلّ حسنة عشر أمثالها كما قال الله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .. ﴾ [سورة الأنعام ١٦٠/٦] .

وفي معنى الزّكاة أيضاً : تزكية القلب من صفة النّفس كما قال الله تعالى : ﴿ مِنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ / قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً .. ﴾ [سورة البقرة ٤٩/ب] ٢/٢٤٥ والمراد من القرض : أن يعطي ما له من الحسنات في سبيل الله تعالى إحساناً إلى خلقه لوجهه [الكريم] ، وشفقته بلامّة كما قال الله تعالى : ﴿ .. لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [سورة البقرة ٢٦٤/٢] ولا طلب عوض في الدّنيا ؛ وهذا من قسم الإنفاق في سبيل الله تعالى : ﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [سورة آل عمران ٩٢/٣] في سبيل الله تعالى .

* * *

(١) لم يعثر عليه .

الفصل السابع عشر

فِي بَيَانِ الصَّوْمِ^(١) الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ

صوم الشريعة : أن يمسك عن المأكولات والمشروبات ، وعن وقاع النساء في النهار .

وأما صوم الطريقة : فهو أن يمسك عن جميع أعضائه المحرمات والمناهي والذمائم [٥٠/١] مثل العُجب والكبر/ والبخل وغير ذلك ، ظاهراً وباطناً ، فكلها يطل صوم الطريقة .

فصوم الشريعة مؤقَّت . وصوم الطريقة مؤبَّد في جميع عمره^(٢) ، فلذلك قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم : « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ .. »^(٣) فلذلك قيل : كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم — أي : يمسك

(١) الصوم (لغة) : الإمساك عن أي فعل ، أو قول كان . قال الجرجاني في « التعريفات » ، ١٧٨ : الصوم (شرعاً) : عبارة عن إمساك مخصوص ، وهو الإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع ، من الصبح إلى المغرب ، مع النية . وقال الترمذاني في « تنوير الأبصار » : إمساك عن المفطرات ، حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص ، من شخص مخصوص ، مع النية . وقال أطفيش : إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول الطعام ، والشرب ، وكل ما يصل الجوف ، والاستقاء ، والاستمنا ، والجماع ، والكبائر من الفجر إلى المغرب ، تقرباً إلى الله تعالى .

(٢) وقال الأبشيهي في « المستطرف » ، ج ١/ ٢٨ : قيل : الصوم عموم ، وخصوص ، وخصوص الخصوص . فصوم العموم : كف البطن والفرج وسائر الجوارح عن قصد الشهوة . وصوم الخصوص : كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وصوم خصوص الخصوص : صوم القلب عن اهمم الدنية وكفه عن ما سوى الله بالكلية .

(٣) قطعة من حديث . أخرجه ابن ماجه في « سننه » ، كتاب الصوم ، باب : ما جاء في غيبة والرفث للصائم ، ١٦٩٠ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وتتمته : « .. وَرَبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ » . قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ١/ ٢٣٥ : هو الذي يمسك عن الآثام . وقيل : هو الذي يمسك عن لصعد الحلال . ويقتصر على لحوم الناس بالغيبة ، وهو حرام . وقيل : هو الذي لا يحفظ حوارجه عن الآثام .

أعضائه عن الآثام ، وإيذاء الناس بالجوارح كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ »^(١) . وقال [الله تعالى في الحديث القدسي] : « يَصِيرُ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرَحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ ، وَفَرَحَةٌ عِنْدَ رُؤْيَا جَمَالِي »^(٢) .

قال أهل الشريعة : المراد من الإفطار الأكل عند غروب الشمس^(٣) ، ومن الرؤية رؤية الهلال في ليلة العيد . / وقال أهل الطريقة : الإفطار عند دخول الجنة بالأكل مما فيها [٥٠/ب] من التَّعِيم ، وفرحة عند الرؤية — أي : عند لقاء الله يوم القيامة — بنظر السرِّ معانية .

وأما صوم الحقيقة : فهو إمساك الفؤاد عن محبة ما سوى الله {تعالى} ، وإمساك السرِّ عن محبة مشاهدة غير الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : « الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ »^(٤) والسرُّ من نور الله تعالى فلا يميل {إلى} غير الله تعالى ، وليس له سواه محبوب ومرغوب ومطلوب في الدنيا والآخرة ، فإذا وقعت فيه محبة غير الله فسد صوم الحقيقة ، فله قضاء صومه ، وهو أن يرجع إلى الله تعالى ولقائه ، وجزاء هذا الصوم لقاء الله {تعالى} في الآخرة .

* * *

(١) قطعة من حديث . أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الصيام ، باب : فضل الصيام ، ١٦٥/١١٥١ ، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ، وتتمته : « .. إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرَحٌ ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرَحٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ » . قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ٨/٣١ — ٣٢ : قال العلماء : أمّا فرحته عند لقاء ربّه فيها يراه من جزائه وتذكّر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك . وأمّا عند فطره فبسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها . والله أعلم .

(٢) انظر تخرّج الحديث الذي سبق .

(٣) ورد في هامش (ط) : روي أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ عليه [الصلاة] والسلام فقالت : يا رسول الله إنّي جائعة وصائمة . فقال : « إِنَّكَ لَسْتَ صَائِمَةً وَلَكِنْ جَائِعَةٌ » ، وكانت المرأة تغتاب الناس ، ثمّ جاءت الثانية وقالت كذلك ، فأجابها النبيّ عليه [الصلاة] والسلام مثل الأوّل . فقعدت في بيتها وقالت : ما أوتيت إلّا من قبل لساني ، فأغلقت بابها ، ولم تذكر الناس إلّا بخير ، ثمّ جاءت وقالت إنّني جائعة وصائمة ، فقال عليه [الصلاة] والسلام : « صدقت » ، فأمر لها بطعام .

(٤) — نعتي عليه .

الفصل الثامن عشر

[٥١/أ] في بيان/ الحج^(١) [الشريعة والطريقة]

الحج على نوعين : حج الشريعة ، وحج الطريقة .

فحج الشريعة : بحج بيت الله تعالى بشرائطه وأركانه^(٢) ، حتى يحصل ثواب الحج ، فإذا {نقص} شيء من شرائطه {نقص} ثواب الحج ؛ لأن الله تعالى أمرنا بإتمام الحج بقوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .. ﴾ [سورة البقرة ١٩٦/٢] .
فمن شرائطه : الإحرام أولاً ، ثم دخول مكة ، ثم طواف القدوم ، ثم الوقوف

(١) الحج (لغة) : القصد إلى الشيء المعظم . قال الدسوقي في « حاشيته على الشرح الكبير » ، الحج (شرعاً) : وقوف بعرفة ، ليلة عاشور ذي الحجة ، وصواف بالبيت سبعا ، وسعي بين الصفا والمروة كذلك ، على وجه مخصوص . وقال الحسين السياعي في « الروض النضير » ، ج ٣/ ١٢٠ : الحج : قصد البيت الحرام للتقرب إلى الله تعالى ، بأفعال مخصوصه ، في زمان مخصوص ، ومكان مخصوص من حج أو عمرة .
(٢) قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ١/ ٢٤١ : قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل قد وعد هذا أن يحججه كل سنة ست مئة ألف ، فإن نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة » . وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة ، فكل من حجها يتعلق بأستارها ، يسمعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها . ويروى عن علي بن الموفق قال : حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت نمتي في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه : يا عبد الله ، فقال الآخر : لبيك يا عبد الله . قال : تدري كم حج بيت ربنا عز وجل هذه السنة . قال : لا أدري . قال : حج بيت ربنا ست مئة ألف ، أفندري كم قبل منهم؟ قال : لا ، قال : ستة أنفس ، قال : ثم ارتفعا في الهواء فغابا عني فانتبهت فرعاً واغتيمت غمّاً شديداً ، وأهمني أمري فقلت : إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق ، وفي قلة من قبل منهم ، فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هبتهما ، فنادى أحدهما صاحبه . وأعاد الكلام السابق بعينه ، ثم قال : أتدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال : لا ، قال : وبه ذهب لكل واحد من ستة مئة ألف . قال : فانتبهت وبني من السرور ما يجل عن الوصف .

بعرفة ، ثم الوقوف بمزدلفة ، ثم ذبح الأضحية في {منى} ، ثم دخول الحرم ، ثم طواف الكعبة سبعة أشواط ، ثم شرب ماء زمزم ، ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم [عليه الصلاة والسلام] ، ثم يحلل ما حرم الله تعالى عليه من الصيد ونحوه . فجزاء هذا الحج العتق من الجحيم ، والأمن من القهر كما قال الله تعالى / : ﴿ ..وَمَنْ دَخَلَهُ [٥١/ب] كَانَ آمِنًا.. ﴾ [سورة آل عمران ٩٧/٣] ثم طواف الصدور^(١) ، ثم الرجوع إلى وطنه^(٢) .

وأما حج الطريقة : فزاده وراحته أولاً الميل إلى صاحب التلقين وأخذه منه ، ثم ملازمة الذكر باللسان ، وملاحظة معناه حتى تحصل حياة القلب له ، ثم يشتغل بذكر الباطن حتى يصفيه بملازمة أسماء الصفات ، فتظهر كعبة السرّ بأنوار الصفات كما أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل [عليهما الصلاة والسلام] بتطهير الكعبة أولاً كما قال الله تعالى : ﴿ وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ.. ﴾ [سورة البقرة ١٢٥/٢] الآية .

فكعبة الظاهر : تطهيرها لأجل الطائفين من المخلوقات . وكعبة الباطن : تطهيرها [٥٢/أ] لنظر الخالق مما أخذ زهدة التطهير مما/ سواه ، ثم أحرم بنور الروح القدسي ، ثم دخل كعبة القلب ، ثم طواف القدوم بملازمة الاسم الثاني ، ثم ذهب إلى عرفات القلب ؛ وهي موضع المناجاة ، فوقف [فيها] بملازمة الاسم الثالث والرابع ، ثم ذهب إلى مزدلفة الفؤاد ، وجمع بين الاسم الخامس والسادس ، ثم ذهب إلى {منى} السرّ ؛ وهي ما بين الحرمين ، فوقف بينهما ، ثم ذبح النفس المطمئنة بملازمة الاسم السابع ؛ لأنه اسم الفناء ، ورافع حجاب الكفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الكُفْرُ

(١) الرجوع إلى الأمكنة . والمقصود هنا طواف الوداع .

(٢) ذكر الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ، ج ٤/ ٢٧١ : قال رسول الله ﷺ : « إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » . وأخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب أبواب الإحصاء وجزاء الصيد ، ١٧٢٣ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من حج هذا البيت ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، جمع كيوم ولدته أمه » .

وَالْإِيمَانُ مَقَامَانِ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْشِ . وَهُمَا حِجَابَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْحَقِّ أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ [٥٢/ب] وَالثَّانِي أَبْيَضٌ » ثم حلق رأس / الروح من الصفات البشرية بملازمة الاسم الثامن ، ثم دخل حرم السر بملازمة الاسم التاسع ، ثم وصل رؤية العاكفين ، فيعتكف في بساط القربة والأنس بملازمة الاسم العاشر ، ثم رأى جمال الصمدية بلا كيف ولا تشبيه ، ثم طاف سبعة أشواط بملازمة الاسم الحادي عشر ، ومعه ستة أسماء من الفروع ، ثم يشرب من يد القدرة كما قال الله تعالى : ﴿ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [سورة الإنسان ٢١/٧٦] بقدرح الاسم الثاني عشر ، ويرفع برفع الوجه الباقي المقدس فينظر بنوره إليه ، وهذا معنى قوله تعالى [في الحديث القدسي] : « مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ .. » — يعني : لقاء الله تعالى — « .. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ .. » — يعني : كلام الله تعالى [٥٣/أ] بلا واسطة الحروف والصوت — « .. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ .. » — يعني : ذوق الرؤية والخطاب — ثم حلل ما حرم الله ، بتبديل السيئات إلى الحسنات ، بتكرار أسماء التوحيد كما قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [سورة الفرقان ٢٥/٧٠] ثم العتق من التصرفات النفسانية ، ثم الأمن من الخوف والحزن كما قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَأَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [سورة يونس ١٠/٦٢] — [رزقنا الله وإياكم] — بفضله وكرمه ، ثم طاف الصدور بتكرار الأسماء كلها ، ثم الرجوع إلى وطنه الأصلي في عالم القدسي في أحسن التقويم بملازمة الاسم الثاني عشر ، وهو متعلق بعالم اليقين ، وهذه التأويلات في [٥٣/ب] دائرة اللسان والعقل / . وأما { ما } وراء ذلك فلا يمكن الإخبار عنه ، { لأنه } لا تدركه الأفهام والأذهان ، ولا تسع الخواطر في ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : « إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَمْ

(١) لم نعتز عليه .

(٢) قال القشيري في « الرسالة » ، ٢٠٢ : قال أبو عثمان المغربي : الولي قد يكون مشهوراً ، ولكن لا يكون مفتوناً . وقال سهل بن عبد الله : الولي الذي نوت أفعاله على المواقفة . قيل : علامه الولي ثلاثة : شيعته بالله تعالى ، وفروقه عن الله تعالى ، وهمته إلى الله تعالى .

يُنْكِرُهُ إِلَّا أَهْلُ الْغُرَّةِ» ^(١) فالعارف يقول مادونه ، والعالم بالله يقول ما فوقه ، فإنَّ علم العارف سرّ الله تعالى ، لا يعلمه غير الله تعالى كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [سورة البقرة ٢/٢٥٥] — أي : الأنبياء والأولياء — كما قال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [سورة طه ٢٠/٧—٨] .

* * *

(١) تقدّم تخرجه ، ص ٧٢ .

الفصل التاسع عشر

في بيان الوجد والصفاء

[٥٤/أ] قال الله تعالى: ﴿.. نَفْسَعِرْ مِنْهُ جُلُودٌ/الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة الزمر ٢٣/٣٩] وقال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ.. قَوْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة الزمر ٢٢/٣٩] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُوَازِي عَمَلَ الثَّقَلَيْنِ»^(١) وقال [عليّ كرم الله وجهه]: (من لا وجد له لا دين له).

قال الجنيد البغدادي^(٢): الوجد في مصادفة الباطن من الله واردٌ يورث سروراً وحزناً^(٣).

فالوجد على نوعين: وجد الجسمانيّة النفسانيّة، ووجد الروحانيّة الرحمنيّة.

(١) قال العجلوني في «الكشف»، ج ٣٩٧/١: كذا اشتهر، ولينظر حاله.

(٢) قال الزركلي في «الأعلام»، ج ١٤١/٢: الجنيد بن محمد البغداديّ، أبو القاسم، صوفيّ، من العلماء بالدين، مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، أصل أبيه من نهاوند. وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. قال الشعراي في «الطبقات»، ج ٨٤/١: كان يفتي الناس على مذهب أبي نور. مات — رحمه الله تعالى — سنة سبع وتسعين ومئتين.

(٣) قال القشيريّ في «الرسالة»، ٥٨: سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: التواجد استيعاب العبد، والوجد يوجب استغراق العبد، والوجود يوجب استهلاك العبد، فهو كمن شهد البحر، ثم ركب البحر، ثم غرق في البحر، وترتب هذا الأمر قصود، ثم ورود، ثم شهود، ثم وجود، ثم خمود بمقدار الوجود يحصل الخمود، وصاحب الوجود له صحو ومحو، فعلى صحوه بقاؤه بالحق، وعلى محوه فناؤه بالحق. وهاتان الحالتان أبداً متعاقبتان عليه، فإذا غلب عليه الصحو بالحق فيه يصور وبه يقور.

فالوجد النفسانية : أن يتواجهه بقوة الجسم بغير قوة الجذبة الغالبة الروحانية مثل الرياء والسمعة والشهرة ، وهذا القسم كله/ باطل لأن اختياره غير مغلوب ومسلوب ، [٥٤/ب] ولا يجوز الموافقة بمثل هذا الوجد .

وأما وجد الروحانية : بقوة الجذبة بمثل قراءة القرآن^(١) بصوت حسن ، أو شعر موزون ، أو ذكر مؤثر ، فلا يبقى للجسم قوة واختيار ، وهذا الوجد روحاني ورحماني فيستحب موافقته ، وإليه إشارة في قوله تعالى : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...﴾ [سورة الزمر ١٧/٣٩-١٨] وكذا صوت العشاق والطيور وألحان الأغاني ، فكل ذلك قوة للروح لا مدخل للنفس والشيطان في مثل هذا الوجد ، لأن الشيطان يتصرف {في} الظلمات النفسانية ولا يتصرف في التوراتية الروحانية ، /لأنه يذوب فيها كما يذوب الملح في الماء ، وكذا في الحديث لأنه قال قراءة [٥٥/أ] الآيات وأشعار الحكمة والمحبة والعشق والأصوات الحزينة قوة نوراني للروح . فالواجب أن يصل النور إلى النور ، وهو الروح كما قال الله تعالى : ﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [سورة النور ٢٤/٢٦] .

أما إذا كان الوجد شيطانياً ونفسانياً فلا يكون فيه نور ، بل يكون ظلماتياً وكفراً ، والظلمة تصل إلى الظلمات وهي النفس {فيغري بجلسته} كما قال الله تعالى : ﴿الْحَيْثُ ثَلُثَ لِلْحَيْثُ ثَلُثِينَ...﴾ [سورة النور ٢٤/٢٦] وليس للروح فيها قوة .

فحركات الوجد نوعان : اختيارية {واضطرارية} .

[فالأولى الحركات] **الاختيارية :** كحركة الإنسان الصحيح ليس في جسده ألم ولا مرض ولا سقم ، فهذه الحركات غير مشروعة/ كما مرّ . [٥٥/ب]

(١) قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ٣/٢٩٧ : قال الجنيد : دخلت عل سرّي السقطي فرأيت بين يديه رجلاً قد غشي عليه فقال لي : هذا قد سمع آية من القرآن فغشي عليه ، فقلت : اقرؤوا عليه تلك الآية بعينها ، فقرئت ، فأفاق ، فقال من أين قلت هذا ؟ فقلت : رأيت يعقوب عليه [الصلاة] والسلام كان عماء من أجل مخلوق ، ممخلوق أبصر ، ولو كان عماء من أجل الحق ما أبصر بمخلوق . فاستحسن ذلك .

والثانية الحركات {الاضطرارية} : وهي التي تحصل بسبب آخر مثل قوة الروح ، فلا تقدر النفس على منعه ؛ لأن هذه الحركات غالبية على حركة الجسمانية مثل حركة الحمى ، فإذا غلبت الحمى عجزت النفس عن تحملها ، فلا اختيار لها حينئذ . فالوجد إذا غلبت عليه الحركات الروحانية يكون حقيقياً ورحمانياً . والوجد والسَّماع آلة محرّكة كما في قلوب العشاق والعارفين^(١) . والوجد طعام المحبّين ، ومقويّ الطالبين .

{وقيل} : (إنّ السَّماع لقوم فرض ولقوم سنّة ولقوم بدعة) الفرض للخواصّ ، [٥٦/أ] والسّنّة للمحبّين ، والبدعة للغافلين، [1] ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه [الصّلاة] والسّلام لاستماع صوته .

وحركة الوجد على عشرة أوجه : بعضها جلّي يظهر أثرها في الحركات . وبعضها خفيّ ، يظهر أثرها في الجسد كميل القلب إلى ذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن بالصّوت الحسن^(٢) ، ومنها بالبكاء والتألم ، والخوف والحزن ، والتأسّف والحيرة عند ذكر الله تعالى ، والتجرّد والنصرة ، والتغيّر في الباطن والظاهر ، ومنها الطلب والشّوق ، والحرارة .

(١) قال القيسريّ في « الرسالة » ، ٢٦٣ : قيل إنّ داود عليه [الصلاة] والسلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطيور والوحش إذا قرأ الزبور ، وكان يُحمّل من مجلسه أربع مئة جنازة تمّن قد مات تمّن سمع قراءته .

[1] ورد في (ظ) زيادة عن باقي النسخ وهي : (... وقال عليه السلام : « من لم يتحرك عند السماع فليس منّي » ، حتّى قيل : من لم يتحركه السماع والربيع وأزهاره ، والعود وأوتاره ، فهو فاسد المزاج ليس له علاج ، فهو ناقص عن الجمال والطيور ، بل سائر البهائم . فإنّ جميعها يتأثر بالنعيمات الموزونة) . وقد قال مصحح النسخة المطبوعة في هذا الخبر : لا يصحّ نسبته إلى المؤلّف فضلاً عن النبيّ ﷺ .

(٢) أخرج التبريزي في « مشكاة المصابيح » ، كتاب فضائل القرآن ، باب : آداب التلاوة ودروس القرآن . ٢٢٠٨ ، عن البراء بن عازب [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « حسّنوا القرآن بأصواتكم ، فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً » . رواه الدارميّ . قلنا : وهو عند الدارميّ في « سننه » ، باب التغني بالقرآن ، ج ٢/٤٧٤ . وأخرج الهيثمي في « كشف الأستار » ، كتاب التفسير ، باب : حبة القرآن ، ٢٣٣٠ . عن أنس [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « لكلّ شيء حبة ، وحبة القرآن الصوت حسن » .

الفصل / العشرون

فـجـ بيان الخلوة والعزلة

[فالخلوة والعزلة] على وجهين : ظاهر ، وباطن .

فالخلوة الظاهرة : عزل نفسه ، وحبس بدنه عن الناس لئلا يؤذي الناس بأخلاقه الذميمة وبترك النفس مألوفاتها ، { وحبس } حواسها الظاهرة لفتح الخواص الباطنة ، بنية الإخلاص والموت بالإرادة ودخول القبر ، ويكون نيته في ذلك رضا الله تعالى ، ودفع شر نفسه عن المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ »^(١) وكف لسانه عما لا يعنيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ مِنْ قَبْلِ اللِّسَانِ »^(٢) وكف عينيه عن الخيانة والنظر إلى الحرام وكذا كف أذنيه/ ويديه ورجليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله [وآله] وسلم : « الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ .. »^(٣) الحديث^(٤) ، ويحصل من كل زنى من

(١) قطعة من حديث . أخرجه البخاري في « صحيحه » ، كتاب الإيمان ، باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ١٠ ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وتتمته : « . . . والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . وانظر جامع الأصول : لا بن الأثير ، ج ١/ ٢٤٠-٢٤١ .

(٢) لم نجده هذا اللفظ . وأخرج ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ، ١١ ، عن أنس [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « من سرّه أن يسلم ، فليزِم الصمت » . وذكره الهيثمي في « المجمع » ، ج ١٠/ ٢٩٧-٢٩٨ ، وعزاه إلى أبي يعلى في « مسنده » ، والطبراني في « الأوسط » . وأخرج أيضاً عن ابن عمر [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « من كف لسانه ستر الله — عز وجل — عورته ، ومن ملك [غضبه] . وقاه الله — عز وجل — عذابه ، ومن اعتذر إلى الله — عز وجل — [قبل] عذره » .

(٣) تقدّم تخرجه . ص ١٠٣ .

(٤) ورد في هـميش (ص) : عنه أن مخالفة نفس والتحرّد من حظوظها رأس العبادة . لأنها أعظم حجاً بين العبد =

هذه الأعضاء {شخص} قبيح في صورة {خبثة} يقوم معه يوم القيامة ، ويشهد عليه عند الله {تعالى} ، يأخذ صاحبه فيعذبه في النار ، فإذا تاب منه وحس نفسه — كما قال الله تعالى : ﴿..وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾^(١) [سورة النازعات ٧٩/٤٠ — ٤١] — تبدل صورته {الخبثة} إلى صورة أمرد مليح ، يأخذ صاحبه {إلى} الجنة ، وينجو من شره ، فكان الخلوة حصنته من المعاصي ، فيبقى عمله صالحاً ، ويكون محسناً كما قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [سورة التوبة ٩/١٢٠] وقال الله تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [سورة الأعراف ٧/٥٦] وقال الله تعالى : ﴿..فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا..﴾ [سورة الكهف ١٨/١١٠] .

وأما الخلوة الباطنة : أن لا يُدْخِل في قلبه من التفكرات النفسانية والشيطانية مثل محبة المأكولات والمشروبات ، ومثل محبة الأهل والعيال ، ومثل محبة الحيوانات والرياء والسمعة والشهرة كما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : « الشَّهْرَةُ آفَةٌ وَكُلُّ يَتَمَنَّاهَا ، وَالْحُمُولُ رَاحَةٌ وَكُلُّ يَتَوَقَّاهَا »^(٢) ولا يُدْخِل في قلبه باختياره مثل الكبير والعُجب والبخل وغير ذلك من الذمائم ، فإذا دخل في قلب الخلوتي من هذه الذمائم [٥٨/أ] فسدت خلوته وقلبه ، وفسد ما في قلبه/ من الأعمال الصالحة والإحسان ، فبقي = والرب ، ومن طلعت طوارق نفسه غربت شوارق أنسه ، ومن رضي عن نفسه أهلكها ، وكيف يصح للعاقل الرضى عن نفسه .

(١) قال القشيري في « الرسالة » ، ١٢٢ : أوحى الله تعالى إلى داود عليه [الصلاة] والسلام : ياداود ، حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات ، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني .

(٢) ليس بمرفوع وإنما هو عن بعض السلف . قال القاري في « الأسرار المرفوعة » ، ١٨٨ : هو من كلام بعض المشايخ . قال العجلوني في « الكشف » ، ج ١/٤٦٠ : قال ابن الفرس : وقد رأيت بعض التعاليف زيادة : « الشهرة نقمة ، وكل يتوَّخاها » . قال السخاوي في « المقاصد » ، ٤٥٨ : إن إخفاء العمل ، وعدم الشهرة والإشارة إلى الرجل بالأصابع خير من ضده ، وأسلم في الدنيا والدين . والقليل من المال ، الذي لا يشغل عن الآخرة خير من الكثير الذي يلهي عنها . وكذا لما قال عمر بن سعد بن أبي وقاص : أُتِرْتُ في إهلك وغنمك وتركك الناس يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال : اسكت . سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله يحب العبد التقي العتي الحفي » .

القلب بلا منفعة كما قال الله تعالى : ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [سورة يونس ٨١/١٠] فكل من كان فيه من هذه المفسدات فهو من المفسدين ، وإن كان في الظاهر صورة الصالحين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الْعَصْبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ »^(١) وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »^(٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الْغِيَّةُ أَشَدُّ مِنَ الزُّنَا »^(٣) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الْعَصْبُ يَفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ »^(١) وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »^(٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الْغِيَّةُ أَشَدُّ مِنَ الزُّنَا »^(٣) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الْعَصْبُ يَفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ »^(١)

(١) ذكره الغزالي في « الإحياء » ، ج ٣/ ١٦٥ . قال الحافظ العراقي في « المغني » ، ج ٣/ ١٦٥ : أخرجه الطبراني في « الكبير » . والبيهقي في « الشعب » من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف . وعن ذي القرنين أنه لقي ملكاً من الملائكة فقال : علمني علماً ازداد به إيماناً ويقيناً قال : لا تغضب ، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب . فرد الغضب بالكظم ، وسكنه بالتؤدة ، وإتيك والعجلة ، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك . وكن سهلاً لينا للقريب والبعيد ، ولا تكن جبّاراً عنيداً .

(٢) أخرجه أبو داود في « سننه » ، كتاب الأدب ، باب : في الحسد ، ٤٩٠٣ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ، كتاب الزهد ، باب : الحسد ، ٤٢١٠ ، عن أنس رضي الله عنه وزاد عليه : « ..والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، والصلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٣/ ٦٢٥ . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ٣/ ٤١٤ : قال الغزالي : الحسد هو المفسد للطاعات ، الباعث على الخطيئات ، وهو الداء العضال الذي ابتلي به كثير من العلماء فضلاً عن العامة حتى أهلكهم وأوردتهم النار ، حسبك أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد فقال : ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ [سورة الفلق ٥/ ١١٣] كما أمر بالاستعاذة من شر الشيطان . فانظر كم له من شر وقتة حتى أنزله منزلة الشيطان والساحر . وينشأ عن الحسد إفساد الطاعات ، وفعل المعاصي والشرور ، والتعب والهَم بلا فائدة ، وعمى القلب حتى لا يكاد يفهم حكماً من أحكام الله ، والحرمان والخذلان فلا يكاد يظفر بمراد نفس دائم وعقل هاشم وغم لازم . والله أعلم .

(٣) قطعة من حديث . قال الهيثمي في « المجمع » ، ج ٨/ ٩١ : عن جابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الْغِيَّةُ أَشَدُّ مِنَ الزُّنَا » ، قيل : وكيف؟ قال : « الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » . أخرجه الطبراني في « الأوسط » . وأخرجه الديلمي في « الفردوس » ، ٤٣٢٠ . قال الغزالي في « الإحياء » ، ج ٣/ ١٤٣ : اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه ، سواء ذكرته بنقص في بدنه ، أو في نسبه ، أو في خلقه ، أو في فعله ، أو في قوله ، أو في دينه ، أو في دنياه ، حتى في ثوبه وداره ودابته . قال الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ، ج ٧/ ٥٣٣ : حكى أن رجلاً اعتاب ابن الجلاء فأرسل يستحله فأبى . وقال : ليس في صحيفتي حسنة أحسن منها ، فكيف أعوها؟!

وآله وسلّم] : « الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا » ^(١) وقال [رسول الله] صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا وَزَاهِدًا » ^(٢) وقال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الرِّيَاءُ شِرْكٌ خَفِيٌّ » ^(٣) وتركه كفر ^(٤) وقال رسول الله [٥٨/ب] صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « النَّمَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » ^(٥) وغير ذلك من الأحاديث في الأخلاق الذميمة ، فهذا محل الاحتياط .

والمقصود أولاً من التّصوّفات : تصفية القلب لها ، وقلع هوى النفس من أصلها بالخلوة والرياضة والصّمت وملازمة الذّكر بالإرادة والمحبة والإخلاص والتّوبة والاعتقاد الصّحيح السّني تبعاً على آثار السّلف الصّالحاء من الصّحابة والتّابعين من المشايخ

(١) أخرجه السيوطي في « جامع » ، وقال : رواه الرافعي عن أنس رضي الله عنه . قال المناوي في « فيض القدير » ، ج ٤/٤٦١ : قال ابن القيم : الفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهي العظمى ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للبعد وقد بنفرد بإحدهما .

(٢) قال القاري في « الأسرار المرفوعة » ، ١١٧ : لا أصل له بهذا اللفظ . لكن له شاهد يقويه ، أخرجه الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب البر والصلة ، باب : ما جاء في السخاء ، ١٩٦١ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « السخي قريب من الله ، قريب من الجنّة ، قريب من الناس ، بعيد من النار . والبحيل بعيد من الله ، بعيد من الجنّة ، بعيد من الناس ، قريب من النار . ولجاهل سخي أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عابد بخيل » . وأخرج أيضاً برقم ١٩٦٣ ، عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] ، عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنّة خبّ (الرجل الخداع) ، ولا مئان ولا بخيل » .

(٣) لم نجده بهذا اللفظ ، وأخرج الهيثمي في « كشف الأستار » ، ج ٤/٢١٧ ، عن يعلى بن شداد عن أبيه ، قال : كنا نعدّ الشوك الأصغر على عهد رسول الله ﷺ الرياء . وأخرج ابن ماجه في « سننه » ، كتاب الزهد ، باب : الرياء والسمعة ، ٤٢٠٤ ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتذاكر المسيح الدجال . فقال : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ » . قال : قلنا : بلى . فقال : « الشوك الخفيّ ، أن يقوم الرجل يصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل » .

(٤) يعني : كفارة . قال القشيري في « الرسالة » ، ١٦٣ : قال أبو سعيد الخرار : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين . وقال : سمعت الفضيل يقول : ترك العمل من أجل الناس رياء . والعمل من أجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما .

(٥) أخرج مسلم في « صحيحه » ، كتاب لإيمان ، باب : بيان غلظ تحريم التهمة . ١٠٥ . عن حذيفة [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يدخل أحنة نمام » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٨ ، ٤٥٠ - ٤٥١ .

والعلماء العاملين ، فإذا جلس المؤمن الموحد في الخلوة بالتوبة والتلقين {مع} هذه الشرائط المذكورة خلّص الله عمله ، ونور الله قلبه ، ولّين جلده ، وطهر لسانه ، وجمع حواسه من الظاهر والباطن ، ورفع عمله إلى حضرته ، وسمع دعاءه^(١) كما يقول : سمع [٥٩/أ] الله لمن حمده^(٢) أي : قبل الله دعوته وثنائه وتضرّعه ، وأنال عوضه إلى عبده من القربة والدرجة كما قال الله تعالى : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [سورة فاطر ١٠/٣٥] .

والمراد من الكلم الطيب : أن يحفظ لسانه من اللغويات^(٣) بعد كونه آلة لذكر الله تعالى وتوحيده كما قال الله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [سورة المؤمنون ١/٢٣-٣] فيرفع الله العلم والعمل والعامل إلى قربته ورحمته ودرجاته بالمغفرة والرضوان .

وإذا [حصلت] للخلوي {هذه المقامات} كان قلبه كالبحر لا يتغير بإيذاء الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كن بحراً/ لا يتغير فتموت [٥٩/ب] {البريات} النفسانية فيه كما غرق فرعون وآله في البحر ، ولم يفسد البحر ، ثم تكون

(١) قال القشيري في « الرسالة » ، ٨٦ : جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الوراق ، فلما أراد أن يرجع قال له : أوصني . فقال : وجدت حير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة ، وشهما في الكثرة والاختلاط . وقال : سمعت الشيلي يقول : الإفلاس الإفلاس ياناس . فقيل له يا أبا بكر : ما علامة الإفلاس؟ قال : من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس .

(٢) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب صفة الصلاة ، باب : فضل اللهم ربنا ولك الحمد ، ٧٦٣ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه » .

(٣) أخرج الترمذي في « الجامع الصحيح » ، كتاب الزهد ، باب : ما جاء في حفظ اللسان ، ٢٤٠٦ ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما النجاة؟ قال : « أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك » . قال القشيري في « الرسالة » ، ٩٧-٩٨ : الصمت سلامة ، وهو الأصل ، وعليه ندامة إذا ورد عنه الزجر ، فالواجب أن يعتبر فيه الشرع والأمر والنهي ، والسكوت في وقته صفة الرجل كما أن النطق في موضعه من أشرف الحاصل . وقيل : إن أبا حمزة البغدادي كان حسن الكلام ، فهتف به هاتف : تكلمت فحسنت ، بغي أن تسكت فتحسنت . فما تكلم بعد ذلك حتى مات .

سفينة الشريعة سليمة جارية عليه ، ويكون الروح القدس غوّاصاً إلى قعره ، فيصل إلى
دَرْ الحقيقة [ويخرج من لؤلؤ المعرفة ومرجان اللطائف المكنونة كما قال الله تعالى] :
﴿يَخْرِجُ مِنْهُمَا لَوْلُؤُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ [سورة الرحمن ٥٥/٢٢] لأنّ هذا البحر حصل
لمن جمع بحر الظاهر والباطن ، فلا {يمكث} بعده الفساد في القلب ، وتكون توبته
ناصحاً له ، وعمله نافعاً ، ولا يميل إلى المناهي قصداً ، ويكون السهو والنسيان مغفوّاً
عنه بالاستغفار والتّدم إن شاء الله تعالى .

* * *

الفصل الحادي والعشرون

في بيان أوقات الخلوة

ينبغي {للخلوتي أن يفى} بالصّوم إن استطاع ، ويصلي الصلوات/ الخمس [٦٠/أ]
 بالجماعة في المسجد بأوقاتها مع سننها وشرائطها وأركانها ، لا على التعطيل^(١) . ويصلي
 اثنتي عشرة ركعة بعد نصف الليل وثلاثة بنية التّهجد^(٢) كما قال الله تعالى : ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [سورة الإسراء ١٧/٧٩] وكما قال الله تعالى : ﴿نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [سورة السجدة ٣٢/١٦] .

ويصلي ركعتين بنية الإشراق بعد طلوع الشمس ، وركعتين بعدها بنية الاستعاذة
 بالمعوذتين ، وركعتين بعدها بنية الاستخارة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية
 الكرسيّ مرّة وسورة الإخلاص سبعا ، وست ركع بعدها بنية الضحى ، وركعتين
 بعدها بنية كفارة البول يقرأ في كلّ ركعة : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ [سورة الكوثر
 ١٠٨/١] سبع مرّات بعد الفاتحة . فإذا صلى ذلك/ كفر ذنوب البول ونجا من عذاب [٦٠/ب]
 القبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ

(١) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب الجماعة والإمامة ، باب : فضل صلاة الجماعة ، ٦٢٠ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « صلاة الرجل في الجماعة تُصَغِّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ ، وَفِي سُوقِهِ ، خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمْ يَخْطِ خَطْوَةً ، إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَيْهِ ، مَا دَامَ فِي مَصَلَاةٍ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتظر الصلاة » .

(٢) ورد في هامش (ظ) : قال عليه [الصلاة] والسلام : « ليلة أسري بي إلى السماء أوصاني ربّي بخمس خصال : لا تعلق قلبك في الدنيا فإنّي لم أخلقها لك ، واجعل محبتك معي فإنّ مصيرك إليّ ، وداوم على التّهجد فإنّ النصره مع قيام الليل ، واحتشد في طلب الحقّة ، وكنّ آيساً من الخلق فإنّه ليس في أيديهم شيء » .

عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»^(١) ويصلي أربع ركعات بنية التسبيح ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة معها ، ويقول بعد القراءة في القيام : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم يكبر {ويركع} ويقول في ركوعه : سبحان الله عشر مرّات . {ثم يكبر ويرفع رأسه ، ثم يقول عشر مرّات} ويسجد ، ثم في السجدة الأولى أيضاً عشر مرّات ، ثم يرفع رأسه ويقول عشر مرّات بين السجدين أيضاً ، ثم يقول عشر مرّات في السجدة الثانية ، ثم يقول أيضاً عشر مرّات بعد السجدين ، [٦١/أ] وكذا يفعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة . ويصلي هذه الصلاة في كل يوم وليلة من {استطاع} ، وإلا ففي كل جمعة مرة ، وإلا ففي كل شهر مرة ، وإلا ففي كل سنة مرة ، وإلا ففي كل عمره مرة ، وقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : لعمة العباس رضي الله [تعالى] عنه : من صلى هذه الصلاة غفر الله ذنوبه كلها ، وإن كانت أكثر من عدد الرمال وعدد نجوم السماء وعدد الأشياء كلها^(٢) .

وينبغي للطالب أن يقرأ الدعاء السيفي^(٣) في كل يوم مرة أو مرّتين ، ويقرأ من

(١) أخرجه الدارقطني في « سننه » ، ج ١/١٢٨ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] . وأخرجه الحاكم في « المستدرک » ، ج ١/١٨٣ — ١٨٤ . وقال : هذا حديث صحيح ، ووافقه الذهبي .

(٢) أخرج أبوداود في « سننه » ، كتاب الصلاة ، باب : صلاة التسايح ، ١٢٩٧ ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن النبي ﷺ قال : للعباس بن عبد المطلب : « يا عباس ، يا عمّاه . ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحيزك ، ألا أفعل بك ؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أوله وآخره ، قديمه وحديثه ، خطاه وعمده ، صغيره وكبيره ، سرّه وعلايته ؟ » . وذكر تمة الحديث . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٦/٢٥٢ — ٢٥٣ .

(٣) الدعاء السيفي : اللهم أنت الله الملك الحق المبين . القديم المتعزّز بالعظمة والكبرياء ، المنفرد بالبقاء ، الحي القيوم ، القادر المقدر ، الجبار القهار الذي لا إله إلا أنت ، أنت ربّي وأنا عبدك ، عملت سوء وظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي كلّها ، فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا شكور ، يا حلیم يا كريم ، يا صور يا رحيم . اللهم إني أحمدك — وأنت المحمود وأنت للحمد أهل — وأشكرك — وأنت المشكور وأنت للشكر أهل — عى ما خصصتني به من مواهب الرغائب ، وأوصلت إليّ من فضائل الصنائع ، وأوليتني من إحسانك ، وبوّأتني من مظنة الصّدق عندك ، وأنتلي من مننك النوصة إليّ . وحسنت به إليّ كلّ وقت من دفع البتة عني . والتوفيق لي ، والإحالة لدعائي حين أنا ديت دعياً . وأحييت رجياً . لم أعدم عونك وبرّك وحيرتك وعزّتك وحسانتك =

القرآن في كل يوم مقدار مئتي آية ، ثم يذكر الله كثيراً إِمَّا جَهراً [إن كان من أهل الجهر] أو خفية إن كان من أهل الخفية ، ومقام الخفية يكون بعد حياة القلب ونطقها [٦١/ب] /بلسان السر كما قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ [سورة البقرة ١٩٨/٢]

= طرفه عين منذ أنزلتني دار الاختيار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار ، والمقامة مع الأحيار ، فأنا عبدك فاجعني يا رب عتيقك من النار . إلهي لا أذكر منك إلا الجميل ، ولم أر منك إلا التفضيل ، خيرك لي شامل ، وصنعك لي كامل ، ولطفك لي كافٍ ، وبرك لي غامر ، وفضلك علي دائم متواتر ، ونعمك عندي متصلة لم تخفر لي جوارِي ، وأمنت خوفي ، وصدقت رجائي ، وحقت آمالي ، وصاحبتني في أسفاري ، وأكرمتني في أحضاري ، وعافيت أمراضِي ، وشفيت أوصالي ، وأحسنيت منقلي ومثواي ، ولم تُشمت بي أعدائي وحُسادِي ، ورميت من رماني بسوء ، وكفيتني شر من عادائي ، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني كيد الحاسدين ، وظلم الظالمين ، وشر المعاندين . إلهي لم تُعن في قدرتك ، ولم تشارك في ألوهيتك ، ولم تُعلم لك ماهية ، ولا تحرق الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدوداً في مجد عظمتك لا يبلغك بُعدُ الهمم ، ولا ينالك غوص القطن ، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ، ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك ، وعلا عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك ، فلا ينقص ما أردت أن يزداد ، ولا يزداد ما أردت أن ينقص ، لا أحد شهيد حين فطرت الخلق ، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس . كلت الألسن عن تفسير صفتك ، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك ، وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي الذي لم يزل ولا يزال أزلياً باقياً أبدياً سرمدياً دائماً في الغيوب ، وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إله سواك . حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكير ، وتواضعت الملوك لهيبتك ، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك ، وانقاد كل شيء لعظمتك ، واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضعت لك الرقاب ، وكل دون ذلك تعبير اللغات ، وضل هنالك التدبير في تصاريف الصفات ، فمن تفكر في إنشائك البديع وثنائك الرفيع وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئاً حسيراً ، وعقله بهوتاً ، وتفكره متحيراً أسيراً . اللهم لك الحمد حمداً كثيراً دائماً متوالياً متواتراً متضاعفاً مُتَّسِماً مُتَّسِقاً ، يدوم ويتضاعف ولا يبيد ، غير مفقود في الملكوت ، ولا مضموس في المعالم ، ولا منقوص في العرفان ، فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى ، ونعمك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر ، والصبح إذا أسفر ، وفي البر والبحار ، والغدو والآصال ، والعشي والإبكار ، والظهرة والأسحار ، وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار . اللهم لك الحمد ، بتوفيقك قد أحضرتني النجاة ، وجعلتني منك في ولاية العصمة ، فم أبرح في سُبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروماً بك في الرد والامتناع ، ومحفوظاً بك في المنعة والدفاع . اللهم إني أحمدك إذا لم تكفني فوق طاقتي ، ولم ترض مني استطاعتي ، وأقل من وسعي ومقدرتي ، فإنك أنت الله الملك الحق الذي لا إله إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة ، ولن تخفى عليك خافية ، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة ، إنما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون . اللهم لك الحمد حمداً كثيراً دائماً مثلما حدث به نفسك ، وأضعاف ما حمدك به الحامدون ، وسبحك به المستبحون ، ومُحَدِّدك به الممجدون ، وكَبَّرَكَ به المكبرون ، وهَلَّلَكَ به المهللون ، وقَدَّسَكَ به المقدِّسون ، ووَحَّدَكَ به الموحدون ، وعَظَّمَكَ به المعظمون ، واستغفرك به المستغفرون ، حتى يكون لك مني وحدي في كل صرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد جميع الحمدين ، وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين . =

{ثم في كل يوم اسم والرب يعرف أهله} ثم يقرأ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص ١/١١٢] في كل يوم مئة مرة ، ويصلي على النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] أيضاً في كل يوم {مئة مرة} ، ويقول : استغفر الله وأتوب إليه أيضاً في كل

= وتقديس أجناس العارفين ، وثناء جميع المهللين ، والمصلين والمسبحين ، ومثل ما أنت به عالم ، وأنت محمود ، ومحجوب ومحجوب عن جميع خلقك كلهم . إلهي أسألك بمسائلك ، وأرغب إليك بك في بركات ما أنطقني به من حمدك ، ووقتني له من شكرك ، وتمجيدك لك ، فما أيسر ما كلفني به من حقك ، وأعظم ما وعدتني به من نعمائك ، ومزيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلاً وطولاً ، وأمرتني بالشكر حقاً وعدلاً ، ووعدتني أضعافاً ومزيداً ، وأعطيتني من رزقك واسعاً كثيراً اختياراً ورضى ، وسألني عنه شكراً يسيراً . ولك الحمد اللهم إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ، ودرك الشقاء ، ولم تسلمي لسوء فضائلك وبلاتك ، وجعلت ملبسي العافية ، وأوليتني البسط والرخاء ، وشرعت لي أيسر القصد ، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما وعدتني به من محبة الشريعة وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة ، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة ، وأفضلهم شفاعة ، وأرفعهم درجة ، وأقربهم منزلة ، وأوضحهم حجة ، سيدنا محمد ﷺ . اللهم صلّ عليه وعلى آله ، واغفر لي ولأهلي وإخواني كلهم ما لا يسعه إلا مغفرتك ، وبلغني الكرامة من عندك ، وأوزعني شكر ما أنعمت به عليّ ، فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد ، الرفيع البديع المبدئ المعيد ، السميع العليم ، ليس لأمرك مدفع ، ولا عن قضائك ممتنع ، وأشهد أنك ربّي وربّ كلّ شيء ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، العليّ الكبير المتعالي ، فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ، ولا تعديده من عوائد فضلك ، وعوارف رزقك ، وألوان ما أوليتني به من إرفادك وكرمك ، فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، الفاشي في الخلق حمدك ، الباسط بالوجود يدك ، لا تضاد في حكمك ، ولا تنازع في أمرك وسلطانك ومُلكك ، ولا تشارك في ربوبيّتك ، ولا يملكون منك إلا ما تريد . اللهم أنت المنعم المتفضل ، القادر المقتدر ، القاهر المقدّس بالحمد ، في نور القدس تردّيت بالحمد والبهاء ، وتعظمت بالعزة والعلاء ، وتأزّرت بالعظمة والكبرياء ، وتغشيت بالنور والضياء ، وتجلّت بالمهابة والبهاء ، لك المنّ القديم ، والسلطان الشاخ ، والملك الباذخ ، والجلود الواسع ، والقدرة الكاملة ، والحكمة البالغة ، والعزة الشاملة ، فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد ﷺ ، وخلقتني سمعياً بصيراً ، صحيحاً سوياً ، سالماً معافاً ، لم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك ، ولا بآفة في جوارحي ، ولا عاهة في نفسي ولا في عقلي ، ولم تمنعني كرامتك إياي ، وحسن صنيعك عندي ، وفضل منائحك لديّ ، ونعمائك عليّ ، وأنت الذي أوسعت عليّ في الدنيا رزقاً ، وفضّلتني على كثير من أهلها تفضيلاً ، فجعلت لي سمعاً يسمع آياتك ، وعقلاً يفهم إيمانك ، وبصراً يرى قدرتك ، وفؤاداً يعرف عظمتك ، وقلباً يعتقد توحيدك ، فأنا لفضلك عليّ شاهد ، حامدٌ شاكِرٌ ، وأشهد أنك حيّ قبل كلّ حيّ ، وحيّ بعد كلّ حيّ ، وحيّ بعد كلّ ميت ، وحيّ لم تترك الحياة من حيّ ، ولم تقطع خيرك عني في كلّ وقت ، ولم تقطع رجائي ، ولم تنزل لي عقوبات النقم ، ولم تغير عليّ وثائق النعم ، ولم تمنع عني دقائق العصم ، فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك عليّ إلا عفوك عني . والتوفيق لي ، والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بدعائك وتمجيدك وتوحيدك وتمجيدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك ، وإلا في تقدير حقّي حين صورتي =

يوم ، وإن استطاع زاد ما شاء من التّوافل والتّلاوة ، ولا يضيع أجره عند الله كما قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) [سورة التوبة ٩/ ١٢٠] .

* * *

= فأحسنّت صورتي ، وإلاّ في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي ، لكان في ذلك ما يشغل فكري عن جهدي ، فكيف إذا فكّرت في النعم العظام التي أتقّلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها ، فلك الحمد عدد ما حفظه علمك ، وجرى به قلمك ، ونفذ به حُكمك في خلقك ، وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك ، وعدد ما أحاطت به قدرتك ، وأضعاف ما تستوجه من جميع خلقك . اللهم إني مُقرّ بنعمتك عليّ فتَمِّم إحسانك إليّ فيما بقي من عمري ، أعظم وأتمّ وأكمل وأحسنّ فما أحسنّت إليّ فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم إني أسألك وأتوسّل إليك بتوحيديك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتسيحك وتعظيمك وتقديسك ونورك ورأفتك ورحمتك وعلمك وحكمك وعلوّك ووقارك وفضلك وجلالك وكالك وكبريائك وسلطانك وقدرتك وتديرك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائلك وبرهانك وغفرانك ونبيّك ووليّك وعترته الطاهرين أن تصلّي على سيدنا محمّد وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين ، وأن لا تحرمني رُفدك وفضلك وفوائد كرامتك ، فإنّك لا يعتريك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك ، ولا تنفذ خزائنك ومواهبك المتسعة ، ولا يؤثر في جودك العظم منْحُك الفائقة الجليّة الجميلة الأصلية ، ولا تخاف ضمّ إملاقي فنُكدي ، ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضلك ، إنّك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير . اللهم أنت أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا بإجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا ، يا ذا الجلال والإكرام ، إنّك لا تخلف الميعاد وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله ربّ العالمين . [جامع الشاء على الله : للنبائي ، ٢٧٨ - ٢٨٨] .

(١) ورد في هامش (ظ) : قال الشيخ محمود أفندي الإسكداريّ : إنّ الذكر على مراتب ، فالذكر في مقام النفس في اللسان والمجاهدة ، والتفكير في النعم . وفي مقام القلب بالحضور والمراقبة ، والتفكير في الملوك ، ومطالعة صفات الجمال والجلال . وفي مقام السرّ بالمناجاة والمكاملة . وفي مقام الروح بالمشاهدة . وفي مقام الخفيّ بالمناعات في المعاشقة ، والتجوير في الأنوار . وفي مقام الذات بالفناء والاستغراق والانغماس . فالنفس تضطرب صفاتها فيتّون القلب ، ويغيّر بسببها ، فإذا ذكر الله استقرت النفس وخلصت عن الوسواس ، واطمأن القلب كما قال الله تعالى : ﴿أَلَا بذكر الله تطمئنّ القلوب﴾ [سورة الرعد ١٣/ ٢٨] (جامع الفضائل وقامع الرذائل) .

الفصل الثاني والعشرون

في بيان الوقعات في المنام والسنة

فالوقعات [معبرة] في النوم والسنة كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾ [٦٢/أ] بِالْحَقِّ ﴿[سورة الفتح ٢٧/٤٨] وكما قال النبي صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم / : « لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ ... »^(١) يراها المؤمنون أو ترى لهم كما قال الله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [سورة يونس ٦٤/١٠] والمراد منه الرؤيا الصالحة في قول البعض^(٢) كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ »^(٣) وقال رسول الله صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم : « مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي الْيَقَظَةِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ

(١) قطعة من حديث . أخرجه البخاري في « صحيحه » ، كتاب التعبير ، باب : المبشرات ، ٦٥٨٩ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] ، وتمتته : قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٢/٥٢٦ .

(٢) هو من قول النبي ﷺ في الحديث الذي أخرجه مالك في « الموطأ » ، كتاب الرؤيا ، باب : ما جاء في الرؤيا ، ٩٥٨/٢ ، عن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، في قوله [تعالى] : ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..﴾ [سورة يونس ٦٤/١٠] ، قال : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٢/٥٢٦ .

(٣) أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الرؤيا ، ٢٢٦٣ ، عن ابن مُشِير . وفي رواية ثانية عنده ، برقم ٢٢٦٥ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة » . قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ٢١/١٥ : قال الخطابي : هذا الحديث تأكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها . وإنما كانت جزءاً من أجزاء النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم ، وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظة . قال بعض العلماء : معنى الحديث أنَّ الرؤيا تأتي على موافقة السوء ، لأنها جزء ناق من النبوة . والله أعلم .

بِي وَبِمَنْ تَبَعَنِي»^(١) — أي : تابعتني بنور عمل الشريعة والطريقة والمعرفة ، وبنور الحقيقة والبصيرة . كما قال الله تعالى : ﴿ .أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي .. ﴾ [سورة يوسف ١٠٨/٦٢] .

فلا يتمثل الشيطان بهذه الأنوار اللطيفة كلها .

قال صاحب/ المظهر : هذا ليس للاختصاص بالنبي [صلى الله عليه وآله] [٦٢/ب] وسلم [، بل لا يتمثل بكل ما هو مظهر الرحمة واللفظ والهداية كجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] والأولياء والكعبة والشمس والقمر والسحاب الأبيض والمصحف وأمثال ذلك لأن الشيطان مظهر القهر ، فلا يظهر إلا في صورة {الاسم المضل} فمن كان مظهر للاسم الهادي كيف يظهر بصورته ، فالضد لا يظهر بصورة الضد لما بينهما من التنافر والبعد ، ولتمييز الحق والباطل كما قال الله تعالى : ﴿ .. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ .. ﴾ [سورة الرعد ١٧/١٣] .

وأما تمثله يكون في صورة الربوبية ، ودعوى الربوبية يجيء [منه] لأن صفة الله جلال وجمال ، والشيطان يتمثل بصفة الجلال لأنه مظهر القهر/ {فظهر تمثله} [٦٣/أ] ربوبيته ، ودعواه من اسم المضل فقط كما مرّ ، ولا يظهر في صورة اسم الجامع لما فيه من معنى الهداية ، وفيه كلام كثير يطول شرحه وقوله {تعالى} : ﴿ .. عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي .. ﴾ [سورة يوسف ١٠٨/١٢] إشارة إلى الوارث الكامل المرشد — أي : الإرشاد بعدي لمن له بصيرة باطنة مثل بصيرتي من وجه — والمراد منه الولاية الكاملة

(١) أخرج البخاري في « صحيحه » ، كتاب التعبير ، باب : من رأى النبي ﷺ في المنام ، ٦٥٩٢ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي » . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ٢/ ٥٢٨ . قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ١/ ٢٦ : فيه أقوال : الأول : أن يراد به أهل عصره ، ومعناه : من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته ﷺ في اليقظة عياناً . والثاني : أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة لأنه يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في الدنيا ومن لم يره . والثالث : أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك . والله أعلم

كما أشار إليه بقوله : ﴿..وَلَيَأْمُرْ شِدَا﴾ [سورة الكهف ١٨/١٧] .

ثم أعلم أن الرؤيا على نوعين : آفاقي ، وأنفسي . وكل واحد منهما على نوعين .

فالأنفسي : إما من الأخلاق الحميدة أو الذميمة . فالحميدة مثل رؤية الجنان

[٦٣/ب] ونعيمها ، ومثل الحور والقصور والغلمان والصّحراء النّوراتي الأبيض ، ومثل / الشمس والقمر والنّجوم وما أشبه ذلك متعلّق بالقلب .

وأما ما يتعلّق بالنفس المطمئنة مثل مأكول اللحم من الحيوانات والطّيور ؛ لأنّ معيشة المطمئنة في الجنّة تكون بهذه الأنواع كشوي الغنم والطّيور . وأما البقر فهو آت من الجنّة لآدم عليه [الصّلاة] والسّلام لأجل زراعته في الدّنيا . والإبل أيضاً منها لأجل سفر كعبة الظّاهر والباطن .

والخيل {آت أيضاً منها} آلة الجهاد الأصغر والأكبر . فكلّ ذلك للآخرة ، وفي الحديث : « أَنْ الْعَنَمَ خُلِقَ مِنْ عَسَلِ الْجَنَّةِ ، وَالْبَقَرُ مِنْ زَعْفَرَانِهَا ، وَالْإِبِلَ مِنْ نُورِهَا ، [٦٤/أ] وَالْخَيْلَ مِنْ رِيحِهَا »^(١) . وأما البغل فهو من أدنى صفة المطمئنة من رآه في المنام فتعبيره / أن يكون الرّائي كسلاً في العبادة ، وثقلاً في القيام والقعود ، ولا يكون لكسبه نتيجة في الحقيقة إلّا التّوبة : ﴿..وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى ..﴾ [سورة الكهف ١٨/٨٨] . والحмир من حجارته لأجل مصلحة آدم عليه [الصّلاة] والسّلام وذريته لكسب الآخرة في الدّنيا .

وأما ما يتعلّق منها بالروح فكالشّابّ الأمرد ، تتجلّى عليه الأنوار الإلهية ؛ لأنّ أهل الجنّة كلّهم على هذه الصّورة كما قال رسول الله [صلّى الله عليه وآله وسلّم] : « أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ.. »^(٢) الحديث . وكال قال رسول الله صلّى الله عليه

(١) لم نعتز عليه .

(٢) قطعة من حديث . أخرجه الترمذيّ في « الجامع الصحيح » ، كتاب صفة الجنّة ، باب : ما جاء في صفة ثياب أهل الجنّة ، ٢٥٣٩ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وتتمته : « ..لا يلقى شيئا منهن . ولا تبيّن تبيهن » . ونظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١٠ ، ٥٢٨ .

[وآله] وسلّم : « رَأَيْتُ رَبِّي بِصُورَةِ شَابٍّ أُمُرِدٍ »^(١). قال بعضهم : المراد من هذه الصورة تجلّي / الحقّ بصفة الربوبية على مرآة الرّوح ، وهو الذي يسمّونه طفل المعاني ؛ [٦٤/ب] لأنّه مربّ الجسد ، ووسيلة بينه وبين الرّب . وقال أمير المؤمنين عليّ [بن أبي طالب] كرم الله وجهه : (لولا المرئي لما عرفت ربّي) ، وهذا المرئي مرئي الباطن ، وهو إنّما يحصل بسبب تربية مربّ ظاهرّي بالتلقين ، فالأنبياء والأولياء مربو القوالب ومربو القلوب ما يحصل من تربيتهم من لقاء الرّوح الآخر كما مرّ ، كما قال الله تعالى : ﴿ .. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .. ﴾ [سورة غافر ٤٠/١٥] . وطلب المرشد لأجل هذا الرّوح الذي يحیی به القلب ويعرف به ربّه فافهم .

قال الإمام الغزاليّ رحمه الله عليه : يجوز / أن يرى الرّب في المنام^(٢) على صورة [٦٥/أ] جميلة أخروية على هذا التّأويل المذكور . قال : لأنّ مثل المرئيّ مثال ما يخلقه الله تعالى على قدر استعداد الرّائي ومناسبته ، وليس الحقيقة الذاتيّة ؛ لأنّ الله تعالى منزّه عن الصّورة ، أو يرى بذاته في الدّنيا كرؤية النّبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وعلى هذا القياس يجوز أن يرى في صورة مختلفة على قدر مناسبة {استعداد} الرّائي ، ولا يرى الحقيقة المحمّدية إلّا الوارث الكامل في عمله وعلمه وحاله وبصيرته ، ظاهراً وباطناً ، لا في حاله . وكذا في شرح المسلم : يجوز رؤية الله تعالى في الصّورة البشريّة التّوراتيّة على التّأويل / المذكور . والقياس على تجلّي كلّ صفة على هذا التّهجّ كما تجلّي لموسى عليه [٦٥/ب] [الصّلاة] والسّلام في صورة النّار من شجر العنّاب كما قال الله تعالى : ﴿ .. لِأَهْلِهِ أَمْكُتُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارَ الْعَلِيِّ ءَانِيَكُمْ مِنْهَا يَقْبَسُ .. ﴾ [سورة طه ٢٠/١٠] ومن صفة الكلام كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى .. ﴾ [سورة طه ٢٠/١٧]

(١) تقدّم ترجمته ، ص ٨٧ .

(٢) قال القشيريّ في « الرسالة » ، ٣٠٧ : روي عن أبي يزيد أنّه قال : رأيت ربّي عزّ وجلّ في المنام ، فقلت : كيف الطريق إليك؟ فقال : اترك نفسك وتعال . وقيل : رأى أحمد بن خضورية ربّه في المنام . فقال : يا أحمد كلّ الناس يطلبون منّي إلّا أبا يزيد فإنّه يطلبني . وقال يعقوب بن سعيد القطان : رأيت ربّي في المنام . فقلت : يا ربّ كم أدعوك فلا تستجيب لي : فقال تعالى : يا يعقوب ، إنّني أحب أن أسمع صوتك .

وكانت تلك النار نوراً ، لكن سُميت ناراً على زعم موسى [عليه الصّلاة والسّلام] وطلبه ، وليس الإنسان أدنى مرتبة من الشّجرة ، فلا عجب أن يتجلّى بصفة من صفات الله تعالى في الحقيقة الإنسانيّة بعد التّصفية من الصّفات الحيوانيّة إلى الإنسانيّة [٦٦/١] كما تجلّى [على] بعض الأولياء كأبي يزيد البسطاميّ/ حيث قال : (سبحاني ما أعظم شأنِي)^(١) وكالجنيد [البغداديّ] حيث قال : (ليس في جَبَّتِي سوى الله)^(٢) ونحو ذلك ، وفي ذلك المقام لطائف عجيبة لأهل التّصوّف يطول شرحها .

(١) — (٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ، ج ١٠ / ٣٣٧ : (... وسبب ذلك أنّه قاس جميع الخلق على ما وحده من نفسه ولهذا يقول بعض هؤلاء إنّهُ لا يمكن حين تجلّي الحقّ سماع كلامه ... وفي هذا الفناء قد يقول : أنا الحقّ أو سبحاني أو ما في الحبة إلّا الله ، إذا فني بمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه . كما يحكون أنّ رجلاً كان مستغرقاً في محبة آخر فوقع المحبوب في اليمّ فألقى الآخر نفسه خلفه ، فقال : ما الذي أوقعك خلفي ؟ فقال : غبت بك عني فظننت أنّك أنّي .) ويقول الدكتور عبد الكريم اليافي مجيباً عن معنى هذه الأقوال : هذه أقوال تنسب إلى بعض الصوفيّة ، إن صحت فهي من قبيل الشطط . وقد فصل الإمام الغزالي قضية شطط الصوفيّة في كتابه : « إحياء علوم الدين » . ومن تفوّه بها يعدّ في حال السكر لا في حال الصحو . ومع ذلك فتمّة مجال واسع للتأويل ، وبيان المرتكز الذي يرتكز الصوفيّ المأخوذ بنشوة السكر حين قال ذلك القول . وقد جاء في الحديث القدسيّ الذي أخرجه البخاريّ في « صحيحه » ، كتاب الرقاق ، باب : التواضع ، ٦١٣٧ ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : قال رسول الله ﷺ : « إنّ الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتّى أحبه ، فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذته ، وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته » . ومنه تتبيّن مكانة الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من الولاية ، إذ تتجلّى مشيئة الله في مشيئته ، ويصدر عمله عن إرادته . وإذا كنّا نقدر المخلوق أيّاً كان نباتاً أو حيواناً أو جماداً بصفته من خلق الله تعالى فكيف لا نقدر الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض الذي وصل إلى تلك الدرجة العالية من التقى والفناء والاجتهاد في العبادة ، كيف لا نفهم خلافته في الحياة بحيث لا يسعى أيّ سعي إلّا عن مشيئة الله تعالى ، وإذا وجد الصوفيّ بارقة إلهيّة في نفسه العالية فزهي بها وشغف وهام فإنّما هيامه وشغفه وازدهاؤه بالله تعالى . وقديماً قال ابن عربي في كتابه « مواقع النجوم » ، ٧٤ :

قلّمي ولوحي في الوجود بمده فلم الإله ولوحه المحفوظ
ويدي على الله في ملكوته ما شئت اجري والرسوم حظوظ

فالإنسان بهذا الاعتبار أداة التّغيير في الكون ، ولوح الخو والإنسان . وكلّ عمل مشكور أو محمود يؤدبه يرحع في نهايته إليه سبحانه وتعالى ، فالشكر والحمد وكذلك التّسبيح والتّزبيح أيّام وقعت هذه الأمور فهيها حقيقةً إليه =

ثم في التربية لا بد من المناسبة ، فالمبتدىء من أول أمره لا مناسبة بينه وبين الله وبين نبيه [صلى الله عليه وآله وسلم] فاحتاج لا محالة إلى تربية الولي أولاً ، لأن الولي مناسبة بينه وبين المبتدىء من جهة البشرية كما للنبي [صلى الله عليه وآله وسلم] حال حياته فإذا [كان] النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] في الحياة الدنيا لما احتاج أحد إلى غيره ، فإذا انتقل إلى الآخرة انقطع من {صفة} التعلق ، ووصل إلى محض التجرد ، وكذا الأولياء إذا انتقلوا إلى الآخرة لا يصل أحداً منهم الإرشاد [إلى المقصود] فافهم إن كنت من أهل الفهم . وإن لم تكن فاطلب/ الفهم بالرياضة النورانية الغالبة على [٦٦/ب] التفسائية الظلمانية {لأن الفهم يحصل بالنورانية لا بالظلمانية} ولأن التور لا يجيء بموضع إلا يكون {مُذنباً} مشرقاً ، فلم يبق للمبتدىء مناسبة له .

وأما الولي الذي يكون في الحياة فله مناسبة ، لأن له جهتين التعلقية الجسمانية ، والتجردية الروحانية ، من جهة الوراثة الكاملة ، فيتوالى إليه مدد الولاية النبوية من النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] ويتعرف بها الناس . فافهم فإن وراء ذلك سرّاً عميقاً يدركه أهله . قال الله تعالى : ﴿... وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة المنافقون ٨/٦٣] .

وأما تربية الأرواح في الباطن ، فروح الجسماني مربي في الجسم أولاً ، ثم روح الرواني مربي في القلب ، ثم روح السلطاني مربي في الفؤاد ، ثم روح القدسي مربي في السرّ /وهو الواسطة بينه وبين الحق ، و مترجم من الحق إلى الخلق ؛ لأنه أهل الله ومحرمه . [٦٧/أ]

وأما الرؤيا التي هي من الأخلاق الدائمة من صفة الأمانة واللّوامة والملمهة فهي

= جلّ وعلا . جاء في مشكاة الأنوار ، للغزالي ، ٤٠ : (وكلام العشاق في السكر يطوى ولا يحكى ، فلما حَفَّ عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله تعالى في أرضه عرفوا أنّ ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال العشق :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدننا
ونعمت هذه لشرح الموحّر أنّه لا يخور إعادة هذه حمل العدرات ، وإنما يفيد اطلاعا في إدراك عظمة الإنسان الكامل الناشئة عن عظمة الخالق جلّ وعلا .

من السَّباع كالنَّمر والأسد والدَّب والدَّب والكلب والخنزير ، ومثل الأرنب والثعلب {والفهد} والهرّة والحیة والعقرب والزَّنبور وغير ذلك من المؤذيات ، فهذه من صفة الذَّميمة الّتي يجب الاحتراز {عنها ، وإزالتها عن طريق الرّوح} .

وأما النَّمر : فهو من صفة العُجب ، وهو الكبر على الله تعالى .

وأما الأسد : فهو من صفة الكبر والتَّعظيم على الخلق .

وأما الدَّب : فهو من صفة الغضب {والغلبة} على من في تحت يده .

وأما الدَّب : فهو من صفة أكل الحرام وحبّ الدُّنيا والقهر والغضب لأجلها .

وأما الخنزير : [فهو] من صفة الحقد والحسد والحرص على الشَّهوات . [٦٧/ب]

وأما الأرنب : [فهو] من صفة الخيانة والمكر بمعاملات الدُّنيا الدَّنيّة ، والثعلب أيضاً ، ولكن في الأرنب الغفلة غالبية .

وأما الفهد : [فهو] من صفة {العزة} الجاهلية ، وحبّ الرِّئاسة .

وأما الهرّة : [فهي] [من صفة] البخل والتَّفاق .

وأما الحیة : [فهي] من صفة الإيذاء باللسان كالشَّتم والغيبة والكذب . ويرى

في ذلك السَّباع في معاني حقيقة يدركها أهلها بالبصيرة .

وأما العقرب : [فهو] من صفة الغمز والهمز والذَّميمة .

وأما الزَّنبور : [فهو] من صفة إيذاء الخلق باللسان خفياً ، وقد تدلّ الحیة على

[٦٨/أ] العداوة مع النَّاس ، فإذا رأى السَّالك في نفسه أنه {يُحارب} / مع المؤذيات ، ولم يتغلَّب

عليها بعد الرّؤية {فليجتهد} بالعبادة والذكر حتّى يتغلَّب عليها ويقهرها {بقتلها} أو

يبدّلها إلى الصّورة البشريّة ، فإن قهرها وقتلها بالكلّية فهو معنى تكفير السيّئات كما قال

الله تعالى في حقّ بعض الثَّائِبِينَ : ﴿..كَفَّرْنَاهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ [سورة محمد

٢/٤٧] وإن رأى أنها تبدّلت إلى صورة {الإنسانيّة} ، فهو معنى تبديل السيّئات إلى

الحسنات كما قال الله تعالى في حقّ التَّوَابِينَ : ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ..﴾ [سورة الفرقان ٢٥/٧٠] فقد خلص منها

هذه المرّة ، فينبغي أن لا يأمن منها بعد ذلك ؛ لأنّه إذا وجد النّفس قويّة من خبائث
[٦٨/ ب / العصيان والنّسيان تفوّت وغلبت على المطمئنة ، ولذلك أمر الله تعالى أن يتجنّب
العبد من المناهي في جميع الأوقات ما دام في الدّنيا .
وقد يرى ذات النّفس الأمانة على صورة الكفّار ، واللّوامة على صورة اليهودي ،
والمألومة على صورة النّصراني . وكذا في صورة المبتدعة .

* * *

الفصل الثالث والعشرون

في بيان أهل التصوف

وهم اثنا عشر نفرأً واحدهم سُنيون : وهم الذين أفعالهم وأقوالهم موافقة للشريعة والطريقة ، وهم أهل السنة والجماعة ، وبعضهم يدخلون الجنة بغير حساب ، وبعضهم يدخلون الجنة بعد العذاب ، والبواقي بدعيون .

[٦٩/أ] فمنهم / : الحلوية ، والحالية ، والأوليائية ، والشمراخية ، والحبيية ، والحورية ، والإباحية ، والمتكاسلة ، والحدية والمتجاهلة ، والواقفية ، والهامية .

فأما {مذهب} الحلوية : فإنهم يقولون : إنّ النظر إلى الوجه الجميل من النساء والأمرد حلال ، وفيه صفة الحق ، فيرقصون ويدعون التقييل والمعانقة ، وهذا كفر محض .

وأما الحالية : فإنهم يقولون : الرقص وضرب اليد حلال ، ويقولون للشيخ حالة لا يعبر عنها الشرع ، وهذه بدعة ليست في سنة رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] .

وأما الأوليائية : فإنهم يقولون : إذا وصل العبد إلى مرتبة الأولياء سقطت عنه [٦٩/ب] تكاليف الشرع . ويقولون : الولي/ أفضل من النبي ؛ لأن علم النبي بواسطة جبرائيل عليه السلام ، وعلم الولي بغير واسطة جبرائيل عليه السلام ، وهذا التأويل خطأ ، وهم هلكوا بذلك الاعتقاد ، وهذا كفر .

وأما الشمراخية : فإنهم يقولون : الصّحبة قديمة . وبها يسقط الأمر والنهي .

وَيُجَلِّونَ الدَّفَّ وَالطَّنْبُورَ وَبَاقِيَ الْمُنَاهِي {شَرْعاً ، وَابْتِهَاماً} حَلَالٍ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ . وَهُمْ كُفَّارٌ ، وَدَمُهُمْ مَبَاحٌ .

وَأَمَّا الْحَبِيَّةُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى دَرَجَةِ الْحُبِّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيفُ ، وَلَا يَسْتَرُونَ عَوْرَتَهُمْ بَيْنَهُمْ .

وَأَمَّا الْحَوْرِيَّةُ : فَإِنَّهُمْ / كَالْحَالِيَّةِ ، لَكِنْ يَدْعُونَ وَطِئَ الْحَوْرُ فِي حَالَتِهِمْ ، فَإِذَا [٧٠/أ] {أَفَاقُوا} اغْتَسَلُوا فَكَذَّبُوا فَهَلَكُوا بِهِ .

وَأَمَّا الْإِبَاحِيَّةُ : فَيَتْرَكُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَحْلُونَ الْحَرَامَ ، وَيَبِيحُونَ النِّسَاءَ .
وَأَمَّا مَذْهَبُ الْمُتَكَاسِلَةِ : فَيَتْرَكُونَ الْكَسْبَ {وَيَسْأَلُونَ} مِنَ الْأَبْوَابِ ، وَيَدْعُونَ تَرْكَ الدُّنْيَا ، وَهَلَكُوا بِهِ .

وَأَمَّا الْمُتَجَاهِلَةُ : فَيَلْبَسُونَ لِبَاسَ الْفُسَّاقِ عَلَى ظُهُورِهِمْ ، وَيَدْعُونَ فِي بَوَاطِنِهِمْ ، وَهَلَكُوا بِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَتَّسِكُمْ النَّارُ ۖ ﴾ [سورة هود ١١٣/١] .

وَأَمَّا الْوَقْفِيَّةُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا يَعْرِفُ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ {تَعَالَى} قَطُّ ، وَيَتْرَكُونَ طَلَبَ الْمَعْرِفَةِ ، وَهَلَكُوا بِهِ .

وَأَمَّا الْهَامِيَّةُ : فَيَتْرَكُونَ الْعِلْمَ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ التَّدْرِيسِ ، وَتَابَعُوا الْحُكَمَاءَ .
وَيَقُولُونَ / : الْقُرْآنَ حِجَابٌ ، وَالْأَشْعَارَ قُرْآنَ الطَّرِيقَةِ ، {وَيَعْتَقِدُونَ} بِذَلِكَ الْقَوْلِ ، [٧٠/ب]
وَيَتْرَكُونَ الْقُرْآنَ ، وَيَعْلَمُونَ الْأَشْعَارَ أَوْلَادَهُمْ ، [وَيَتْرَكُونَ الْوَرْدَ] وَهَلَكُوا بِذَلِكَ الْإِعْتِقَادِ ، {وَفِي نَفْسِهِمُ الْبَاطِلُ يَقُولُونَ} نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

وَلَيْسُوا مِنْهُمْ وَيَقُولُ {أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ} : إِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا أَهْلَ الْجَذْبَةِ بِقُوَّةِ صَحْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَالْه] وَسَلَّم ، ثُمَّ انْتَشَرَتْ تِلْكَ الْجَوَازِبُ بَعْدَ عَلِيِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ} إِلَى مَشَايِخِ الطَّرِيقَةِ ، ثُمَّ تَشَعَّبَتْ إِلَى سُلَاسِلٍ كَثِيرَةٍ ، حَتَّى ضَعُفَتْ وَانْقَطَعَتْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ ، فَبَقِيَ مِنْهُمْ {الرَّسُومُ} فِي صُورَةِ الشَّيْخُوخَةِ بِلَا مَعْنَى ،

ثمّ تشعّب منهم أهل البدعة ، ثمّ انتسب بعضهم إلى قلندر ، وبعضهم إلى حيدر ،
[٧١/أ] وبعضهم إلى أدهم ، وغير ذلك ويطول شرحها . ففي هذا الزّمان/ أهل الفقر والإرشاد
أقلّ من القليل ، ويُعلم أهل الحقّ بشاهدين : أحدهما ظاهر ، والآخر باطن .

فالظاهر : الاستحكام على الشّريعة أمراً ونهياً .

والباطن : أن يكون سلوكه على مشاهدة البصيرة ، فيرى من يقتدي به ، وهو
النّبيّ [صلّى الله عليه وآله وسلّم] ويكون واسطة بين الله وبين روحانيّة النّبيّ صلّى الله
عليه [وآله] وسلّم ، { وجسمانيته } في محلّه ، فإنّ الشّيطان لا يتمثّل به ، فيكون منه
إشارة إليه ، وإلى مريديه السّالكين ، فلا يكون سلوكهم على { العمى } وها هنا دقائق
العلامات في التّمييز لا يدركها إلّا القليل .

* * *

الفصل الرابع والعشرون

في بيان الخاتمة النزعة

ينبغي أن يكون السالك فطناً بصيراً ناظراً إلى خواتيم الأمور ، ويتفكر في [٧١/ب] إدبارها ، {ولا يغتر} بظاهر الأحوال ، فقد اتفق أهل التصوف أن {السالك} إلى الأحوال يغفل عن محولها كما قال الله تعالى : ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [سورة الأعراف ٧/٩٩] وكذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي : « يا مُحَمَّدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ بِأَنِّي غَفُورٌ ، وَأُنْذِرِ الصَّادِقِينَ بِأَنِّي غَيُورٌ »^(١) .

فإن كرامات الأولياء وأحوالهم غير مأمونة من المكر والاستدراج ، بخلاف معجزات الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] فإنها مأمونة من ذلك أبداً ، وقيل خوف {سوء} الخاتمة {سبب} النجاة من سوء الخاتمة غالباً لئلا تحدعه البشرية ؛ فيقطع سبيله من حيث لا يشعرون .

قالوا : في الصحة يكون الخوف غالباً ، وفي المرض / يكون الرجاء غالباً ، قال [٧٢/أ] رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : « لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَا سَوَآءَ »^(٢) وأما في حالة النزاع فينبغي للمؤمن أن يكون رجاءه بفضل الله أغلب .

(١) لم نعثر عليه .

(٢) أخرجه السيوطي في « الدرر » ، ٣٤٩ ، عن عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » ، عن ثابت البناني . وقال : لا أصل له في المرفوع . وأخرجه أحمد في « الزهد » ، ٢٩٣ ، عن مُطَرِّف . ومعناه صحيح . قال القشيري في « الرسالة » ، ١٠٦ : قال أبو علي الرُّوذَبَارِيُّ : الخوف والرجاء كجناحي الطائر ، إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه ، وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص ، وإذا ذهب جميعاً صار الطائر في حد الموت . ويشهد له ما أخرجه البيهقي عن مُطَرِّف قال : « لو وزن خوف المؤمن ورجاه بميزان ما كان بينهما حيط شعر » . وانظر شرح عين العلم ورسن لحسن : ج ٢ ٢٤٧-٢٧٣ .

قال النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] : « لَا يَمُوتُن أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ »^(١) — يعني : يتفكر بِسُبُقَةِ رَحْمَتِهِ عَلَى غَضَبِهِ وَبَسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَاسْتِعَانَتِهِ ، إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَيَفِرُّ مِنْ قَهْرِهِ إِلَى لَطْفِهِ ، وَيَفِرُّ مِنْهُ إِلَيْهِ مَتَذَلِّلاً مُتَضَرَّعاً { مُعْتَذِراً مُتَمَلِّقاً } مُعْتَرِفاً بِذَنْبِهِ فِي بَابِهِ ، فَيَتَوَقَّعُ فَيْضَ أَلْطَافِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَى ذَنْبِهِ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ .

اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضَلِّينَ ، وَيَا رَاحِمَ الْمَذْنُبِينَ ، عَلِمَكَ كَافٌ عَنِ الْمَقَالِ ، وَكَرَمَكَ [٧٢/ب] كَافٌ عَنِ السُّؤَالِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ / عَلَى { سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَآلِهِ { وَصَحْبِهِ } أَجْمَعِينَ ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

تَمَّتِ الرَّسَالَةُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى

* * *

(١) أخرجه مسلم في « صحيحه » ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ، ٢٨٧٧ . وأخرجه أبو داود في « سننه » ، كتاب الجنائز ، باب : ما يستحب من حسن الظن بالله تعالى عند الموت ، ٣١١٣ . وأخرجه أحمد في « مسنده » ، ج ٣/٢٩٣ . عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنه] . وانظر جامع الأصول : لابن الأثير ، ج ١١/٦٩٣ . قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ، ج ١٧/٢٠٩ : قال العلماء في معناه : هذا تحذير من القصور . وحث على الرجاء عند الحاجة

المصادر والمراجع

— أ —

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي (١١٤٥ - ١٢٠٥ هـ) ، بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .
- الإتحافات السنّية في الأحاديث القدسيّة ، محمد المدني (ت ١٢٠٠ هـ) ، صححه وعلّق عليه محمود أمين التّواوي ، بدون تاريخ ، دار الجيل ، لبنان .
- الآثار الخطيّة في المكتبة القادرية (في جامع الشّيع عبد القادر الكيلاني ببغداد) ، عماد عبد السّلام رؤوف ، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، مطبعة الإرشاد ، العراق .
- الأحاديث القدسيّة ، لجنة من العلماء ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م ، دار التّصير ، سورية .
- الأحاديث المشكّلة في الرّتبة ، أبي عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروني (١٢٠٩ - ١٢٧٦ هـ) ، علّق عليه كمال يوسف الحوت ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م ، عالم الكتب ، لبنان .
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، ترتيب الأمير علاء الدّين عليّ بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩ هـ) ، قدّم له وضبط نصّه كمال يوسف الحوت ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .
- إحياء علوم الدّين ، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ) ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .
- الأدب المفرد ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ .

(١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب ، اسم المؤلّف وتاريخ مولده ووفاته ، اسم المحقّق ، تاريخ ضبع الكتب ، اسم الدار النّشرة ومقرّها .

- الإسرا إلى مقام الأسرى ، أو (المعراج) ، تأليف محي الدين بن عربي (٥٦٠ هـ - ٦٣٨ هـ) ، تحقيق وشرح د. سعاد الحكيم ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م ، دار دندرة ، لبنان .
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى) ، نور الدين ملا علي بن سلطان بن اهروي المعروف بالقاري (ت ١٠١٤ هـ) ، حققه وعلّق عليه محمد الصّبّاغ ، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م ، دار الأمانة ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، محمد درويش الحوت ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- إصطلاحات الصّوفيّة ، كمال الدين عبد الرزّاق القاشاني (ت ٧٣٠ هـ) ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨١ م ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ، مصر .
- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) ، خير الدين الزركلي (١٨٩٢ - ١٩٧٦ م) ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م ، دار العلم للملايين ، لبنان .
- اقتضاء العلم العمل ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديّ (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ) ، حققها محمد ناصر الدين الألباني ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م ، المكتب الإسلامي ، لبنان .

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديّ ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م ، دار الفكر ، لبنان .

- ب -

- بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود ، خليل أحمد السّهارنفوري (ت ١٣٤٦ هـ) ، بدون تاريخ ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

- ت -

- تاريخ بغداد أو (مدينة السّلام) ، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديّ (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ) ، بدون تاريخ ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

- تخرّيج أحاديث شرح المواقف في عمم الكلام ، جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ (٨٤٩ - ٩١١ هـ) ، تحقيق الدكتور يوسف عبد الرّحمن مرعشلي . ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ، دار

المعرفة ، لبنان .

– تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيّد المرسلين ، تأليف محمّد البشير ظافر الأزهرى ، دراسة وتحقيق فواز أحمد زمرلي ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
– تذكرة الموضوعات ، محمّد طاهر بن عليّ الهندي المفتي (ت ٨٩٦ هـ) ، بدون تاريخ ، نشر

أمين دمج ، لبنان .

– الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، أبي محمّد زكي الدّين عبد العظيم بن عبد القوي المنذريّ (٥٨١ – ٦٥٦ هـ) . ضبط أحاديثه وعلّق عليه مصطفى محمّد عمارة ، ١٣٨٨ هـ – ١٩٦٨ م ، دار إحياء التّراث ، لبنان .

– تمّة المختصر في أخبار البشر ، (تاريخ ابن الورديّ) ، زين الدّين عمر بن الورديّ (ت ٧٤٩ هـ) ، إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدرأوي ، ١٣٨٩ هـ – ١٩٧٠ م ، دار المعرفة ، لبنان .
– التعريفات ، عليّ بن محمّد بن عليّ الجرجانيّ (٧٤٠ – ٨١٦ هـ) ، حقّقه وقَدّم له إبراهيم الإبياري ، ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

تفريح الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشّيخ عبد القادر الكيلانيّ ، ألفه بالفارسيّة محمّد صادق القادري ، ترجمه عبد القادر بن محيّي الدّين الأربلي ، ١٣٧٧ هـ – ١٩٥٧ م ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

– التّكملة لوفيات الثّقلة ، زكيّ الدّين أبو محمّد عبد العظيم بن عبد القويّ المنذريّ (٥٨١ – ٦٥٦ هـ) ، حقّقه وعلّق عليه الدّكتور بشّار عوّاد معروف ، ١٤٠١ هـ – ١٩٨١ م ، مؤسسة الرّسالة ، لبنان .

– تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين ، نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرفنديّ (ت ٣٧٣ هـ) ، كتب هوامشه أحمد سلام ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .
– تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة ، أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عراق الكتّانيّ (٩٠٧ – ٩٦٣ هـ) ، حقّقه وراجع أصوله وعلّق عليه عبد الوهّاب عبد اللّطيف – عبد الله بن محمّد الصّدّيق ، ١٣٩٩ هـ – ١٩٧٩ م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

– تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ، تأليف جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ (٨٤٩ – ٩١١ هـ) ، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤ م ، المكتبة الثّقافيّة ، لبنان .

- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ، محمد أمين الكردي الإربلي (ت ١٣٣٢هـ) ، خرّج أحاديثه وحذف منه نجم الدين أمين الكردي ، تحقيق محمد عليّ إدلبي ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م ، دار التراث الإسلامي ، سورية .

- ج -

- جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ ، مجد الدين أبي السّعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري (٥٤٤ - ٦٠٦هـ) ، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م ، مكتبة دار البيان ، سورية .

- جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠هـ) ، حققه وخرّج أحاديثه محمود محمد شاكر ، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م ، دار المعارف ، مصر .

- جامع الثناء على الله من الأحاديث النبوية وكلام أئمة الصّوفيّة ، الشيخ يوسف بن إسماعيل النّباني ، ١٣٢٤هـ - ١٩٠٤م ، المطبعة الأدبيّة ، لبنان .

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩هـ) ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- الجامع الصّغير من أحاديث البشير النذير ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٨٤٩ - ٩١١هـ) ، بدون تاريخ ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التّصوّف ، السيّد محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني ، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م ، مؤسسة الحلبي وشركاه ، مصر .

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، محمد حسن التّجفي (١٢٠٢ - ١٢٦٦هـ) ، حققه وعلّق عليه الشيخ عبّاس القوجاني ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- ح -

- حاشية السّندي (مع سنن النّسائي) ، أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السّندي (ت ١١٣٨هـ) ، ١٣٤٩هـ - ١٩٣٠م . مكتب انطبوعات الإسلامية ، سورية .

- الحاوي للفتاوي (في الفقه وعلوم التّفسير والحديث والأصول ونحو والإعراب وسائر الفنون) .

جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ (٨٤٩ - ٩١١ هـ) ، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ،
دار الكتب العلميّة ، لبنان .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، (ت ٤٣٠ هـ) ،
بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .

- د -

- الدّراية في تخرج أحاديث الهداية ، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ) ،
صحّحه وعلّق عليه السيّد عبد الله هاشم اليماني ، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م ، دار المعرفة ، لبنان .
- الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة ، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥١ هـ) ،
بدون تاريخ ، دار الحيل ، لبنان .
- الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطيّ (٨٤٩ -
٩١١ هـ) ، تحقيق الدّكتور محمّد بن لطفي الصّبّاغ ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م ، جامعة الملك
سعود ، السّعوديّة .

- ر -

- رجال الفكر والدّعوة في الإسلام ، تأليف أبو الحسن عليّ الحسني ، الندوي ، ١٣٧٩ هـ -
١٩٦٠ م ، مطبعة جامعة دمشق ، سورية .
- الرّسالة القشيريّة في علم التّصوّف مع شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، أبي القاسم
عبد الكريم بن هوزان القشيريّ (٣٧٦ - ٤٦٥ هـ) ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ، دار أسامة ،
لبنان .

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني ، أبي الفضل شهاب الدّين السيّد محمود
الألوسي البغداديّ (ت ١٢٧٠ هـ) ، بدون تاريخ ، دار إحياء التّراث العربي ، لبنان .
- الرّوض التّضير شرح مجموع الفقه الكبير ، القاضي شرف الدّين الحسين بن أحمد السّياغيّ
(١١٨٠ - ١٢٢١ هـ) ، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م ، مكتبة دار البيان ، سورية .

- ز -

- الزّهد ، أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني (١٦٤ - ٢٤١ هـ) ، ١٤٠٣ هـ -

١٩٨٣م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

– الزّهد الكبير ، أبي بكر أحمد بن الحسين البّيقي (٣٨٤ – ٤٥٨ هـ) ، حقّقه وخرّج أحاديثه وفهرسه الشّيخ عامر أحمد حيدر ، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٧م ، دار الجنان ، لبنان .

– س –

– سنن أبي داود ، أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (٢٠٢ – ٢٧٥ هـ) ، إعداد وتعليق عزت عبيد الدّعاس – عادل السّيد ، ١٣٨٨ هـ – ١٩٦٩م ، دار الحديث ، سورية .

– سنن ابن ماجه ، أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني (٢٠٧ – ٢٧٥ هـ) ، حقّق نصوصه وعلّق عليه محمّد فؤاد عبد الباقي ، ١٣٩٥ هـ – ١٩٧٥م ، دار إحياء التّراث العربي ، لبنان .

– سنن الدّارقطني ، تأليف عليّ بن عمر الدّارقطني (٣٠٦ – ٣٨٥ هـ) ، غني بتصحيحه السّيد عبد الله هاشم يماني المدني ، بدون تاريخ ، دار المحاسن للطباعة ، مصر .

– سنن الدّارمي ، أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام الدّارمي (١٨١ – ٢٥٥ هـ) ، عناية محمّد أحمد دهمان ، بدون تاريخ ، دار إحياء السّنة النبويّة ، سورية .

– سنن التّسائي مع شرح السيوطي ، أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر بن سنان بن دينار التّسائي (٢١٥ – ٣٠٣ هـ) ، اعتنى به عبد الفتّاح أبو غدة ، ١٣٤٨ هـ – ١٩٣٠م ، مكتبة المطبوعات الإسلاميّة ، سورية .

– سير أعلام النبلاء ، شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ (ت ٧٤٨ هـ) ، تحقيق عدد من الباحثين بإشراف الشّيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرّسالة ، لبنان .

– ش –

– شأن الدّعاء ، أبي سليمان حمد بن محمّد الخطابي (٣١٩ – ٣٨٨ هـ) ، تحقيق أحمد يوسف الدّقاق ، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤م ، دار المأمون للتّراث ، سورية .

– شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) ، ١٣٩٩ هـ – ١٩٧٩م ، دار الفكر ، لبنان .

– شرح عين العلم وزين الحلم ، نور الدّين ملا عليّ بن سلطان بن الهروي المعروف بالقاري (ت ١٠١٤ هـ) ، ١٣٥٣ هـ – ١٩٣٣م ، إدارة المطبعة المنيريّة ، مصر .

– الشّرح الكبير على المغني . شمس الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن بن أبي عمر بن محمّد بن أحمد بن

قدامة المقدسي (ت ٢٨٢ هـ) ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

- ص -

- صحيح البخاري ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (١٩٤ - ٢٥٦ هـ) ، ضبطه الدكتور مصطفى ديب البغا ، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ، دار العلوم ، سورية .
- صحيح مسلم بشرح النووي ، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الخرامي الحواري الشافعي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ) ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، المطبعة المصرية ، مصر .
- الصمت وآداب اللسان ، أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي (٢٠٨ - ٢٨١ هـ) ، دراسة وتحقيق نجم عبد الرحمن خلف ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان .

- ط -

- طبقات الأولياء ، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٢ هـ) ، حققه وخرّجه نور الدين شريه ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ، دار المعرفة ، لبنان .
- طبقات الصوفيّة ، أبي عبد الرحمن السلمي (ت ٤١٢ هـ) ، تحقيق نور الدين شريه ، ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣ م ، دار الكتاب النفيس ، سورية .
- الطبقات الكبرى (لوائح الأنوار في طبقات الأخيار) ، أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعرائي ، ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

- ع -

- العبر في خير من غير ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، حققه وضبطه محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .
- عوارف المعارف في التصوّف (مع الإحياء) ، شهاب الدين أبي حفص محمد بن محمد بن عبد الله السهروردي (٥٣٩ - ٦٣٢ هـ) ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .

– ف –

– فتاوى النَّوَوِيِّ (المنشورات وعيون المسائل المهمات) ، محمّي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن محري بن الخرامي الحواري (٦٣١ – ٦٧٦هـ) ، تحقيق عبد القادر عطا ، بدون تاريخ ، دار الكتب الإسلاميّة ، مصر .

– فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ ، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (٧٧٣ – ٨٥٢هـ) ، حقّقه ورّقمه محمّد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .

– الفتح الكبير في ضمّ الزّيادة إلى الجامع الصّغير ، تأليف جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ (٨٤٩ – ٩١١هـ) ، ترتيب يوسف النّهاني ، ١٣٥٣هـ – ١٩٣٣م ، دار الكتب ، مصر .

– الفردوس بمأثور الخطاب ، أبي شجاع شيرويه بن شهرزاد بن شيرويه الدّيلمّي (٤٤٥ – ٥٠٩هـ) ، تحقيق محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول ، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

– فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد ، فضل الله الجيلاقي ، ١٣٨٨هـ – ١٩٦٩م ، المكتبة الإسلاميّة ، سورية .

– فهرس تاريخ بغداد ، إعداد محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول ، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٦م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

– فهرس التّرجيب والتّرهيب في الحديث الشّريف ، إعداد خالد عبد الرّحمن العلك وغيره ، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م ، دار الإيمان ، سورية .

– فهرس جامع الأصول في أحاديث الرّسول ﷺ ، صنعة يوسف الزّبيبي ، ١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م ، دار المأمون للتراث ، سورية .

– فهرس حلية الأولياء ، إعداد محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول ، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .

– فهرس الدّراية في تخرّيج أحاديث الهداية ، ترتيب رياض عبد الله عبد الهادي ، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م ، دار المعرفة ، لبنان .

- فهارس صحيح البخاريّ ، إعداد الدكتور مصطفى ديب البغا ، بدون تاريخ ، دار العلوم ، سورية .

- فهارس كشف الأستار ، أحمد الكويتي ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ، دار عمّار ، الأردن .

- فهارس مسند أبي يعلى الموصلي ، القسم الأوّل ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م ، دار المأمون للتراث ، سورية .

- فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (التّصوّف) ، وضع محمّد رياض المالح ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، سورية .

- فوات الوفيات ، والدّليل عليها ، محمّد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م ، دار صادر ، لبنان .

- فيض القدير شرح الجامع الصّغير ، محمّد المدعو بعبد الرّؤوف المناوي ، ١٣٩١هـ - ١٩٧٢م ، دار المعرفة ، لبنان .

- ق -

- القاموس الفقهيّ (لغة واصطلاحاً) ، سعدي أبو حبيب ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م ، دار الفكر ، سورية .

- القاموس المحيط ، مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي الشّيرازيّ (٧٢٩ - ٨١٧هـ) ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ، دار الفكر ، لبنان .

- قُرّة عين المسعد بترتيب أطراف الأدب المفرد ، إعداد طيبة بنت يحيى اليحيى ، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م ، مكتبة المعلّاء ، الكويت .

- قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر ، محمّد بن يحيى التّاذيّ الحلبيّ (٨٩٩ - ٩٦٣هـ) ، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التّوحيد ، أبي طالب محمّد بن عليّ بن عطية الحارثي المكيّ (ت ٣٨٦هـ) ، ١٣٨١هـ - ١٩٦١م ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .

- القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيّع ، تأليف شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاويّ (ت ٩٠٢هـ) ، حقّقه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه بشير محمّد عيون ، بدون تاريخ ، مكتبة دار البيان ، سورية .

– ك –

- الكامل في التاريخ ، عزّ الدين أبي الحسن عليّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد المعروف بابن الأثير (٥٥٥ – ٦٣٠ هـ) ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثميّ (٧٣٥ – ٨٠٧ هـ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥ م ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، إسماعيل بن محمّد العجلوني (١٠٧٨ – ١١٦٢ هـ) ، تحقيق أحمد القلاش ، بدون تاريخ ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد الله القسطنطينيّ الرّومي المعروف بـ – حاجي خليفة (١٠١٧ – ١٠٦٧ هـ) ، ١٤٠٢ هـ – ١٩٨٢ م ، دار الفكر ، لبنان .

– ل –

- اللآلئ المنشورة في الأحاديث المشهورة (التذكّرة في الأحاديث المشتهرة) ، بدر الدين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الزركشي (٧٤٥ – ٧٩٤ هـ) ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م ، دار الكتب العلميّة ، لبنان .
- لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم بن منظور (٦٣٠ – ٧١١ هـ) ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- لسان الميزان ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ (٧٧٣ – ٨٥٢ هـ) ، ١٣٩٠ هـ – ١٩٧١ م ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لبنان .
- لقطّة العجلان ، بدر الدين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الزركشي (٧٤٥ – ٧٩٤ هـ) ، شرح جمال الدين القاسمي ، ١٣٥٣ هـ – ١٩٣٤ م ، مكتب النّشر العربي ، سورية .

– م –

- المجروحين من محدّثين والضّعفاء والمتروكين ، محمّد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ) ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .

- مجمع الزوائد ومنبع الفرائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٧٣٥ – ٨٠٧ هـ) ،
١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
التجدي الحنبلي ، ١٣٨١ هـ – ١٩٦١ م ، مطبعة الرياض ، السعودية .
- مختصر تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر) ، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (٦٣٠ –
٧١١ هـ) ، تحقيق جماعة من الباحثين ، دار الفكر ، سورية .
- مختصر طبقات الحنابلة ، محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي ، دراسة فواز
الزمرلي ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي
(ت ٧٣٩) ، تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي ، ١٣٧٣ هـ – ١٩٥٤ م ، دار المعرفة ، لبنان .
- المستدرك على الصحيحين ، للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (٣٢١ – ٤٠٥ هـ) ،
بدون تاريخ ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، سورية .
- المستدرك على معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م ، مؤسسة الرسالة ،
لبنان .
- المستطرف في كل فن مستظرف ، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبهسي (٧٩٠ –
٨٥٠ هـ) ، شرحها وحققها الدكتور مفيد محمد قميحة ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م ، دار الكتب
العلمية ، لبنان .
- مسند أبي يعلى الموصلي ، أحمد بن علي بن المثنى التميمي (٢١٠ – ٣٠٧ هـ) ، حققه وخرّج
أحاديثه حسين سليم أسد الداراني ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٦ م ، دار المأمون للتراث ، سورية .
- مسند أحمد بن حنبل ، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ – ٢٤١ هـ) ،
بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .
- مسند الشهاب ، أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤ هـ) ، حققه وخرّج
أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي ، ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٦ م ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت ٧٤١ هـ) ، تحقيق محمد ناصر
الدين الألباني ، ١٤٠٥ هـ – ١٩٨٥ م ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠ –

- ٥٠٥هـ) ، تحقيق عبد العزيز السيروان ، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م ، دار الإيمان ، سورية .
- معجم الأدباء ، ياقوت شهاب الدين بن عبد الله الرومي الحموي (٥٧٤ - ٦٢٦هـ) ، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م ، دار الفكر ، لبنان .
- المعجم الصوفي ، الدكتور سعاد الحكيم ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ، دار دندرة ، لبنان .
- المعجم الكبير ، أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، بدون تاريخ ، وزارة الأوقاف ، العراق .
- معجم مصطلحات الصوفية ، الدكتور عبد المنعم الحفني ، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م ، دار المسيرة ، لبنان .
- معجم المؤلفين (تراجم مصنفى الكتب العربية) ، عمر رضا كحالة ، ١٣٧٦هـ - ١٩٧٥م ، مكتبة المثنى ، لبنان .
- معيد التعم ومبيد التقم (الإصلاح السياسي والإداري في الدولة العربية الإسلامية) ، تاج الدين عبد الوهاب السبكي (٧٢٧ - ٧٧١هـ) ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م ، دار الحداثة ، لبنان .
- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخرىج ما في الإحياء من الأسفار (مع الإحياء) ، زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٧٢٥ - ٨٠٦هـ) ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .
- المغني ، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (٥٤١ - ٦٢٠هـ) ، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي (٨٣١ - ٩٠٢هـ) ، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- من روى عن أبيه عن جده ، أبي العدل قاسم بن قطلوبغا (٨٠٢ - ٨٧٩هـ) ، دراسة وتحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة ، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م ، مكتبة الملاء ، الكويت .
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت ٥٨٧هـ) ، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- منهاج العابدين ، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥هـ) ، ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر .

– المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، أبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العلمي (٨٦٠ – ٩٢٨ هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، راجعه وعلّق عليه عادل نويّض ، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤ م ، عالم الكتب ، لبنان .

– مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم ، محي الدين محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي (٥٦٠ – ٦٣٨ هـ) ، صحّحه محمد بدر الدين النعساني ، (١٣٢٥ هـ – ١٩٠٧ م) ، مطبعة السّعادة ، مصر .

– موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ، إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م ، عالم التراث ، لبنان .

– موضوعات الصّغاني ، أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصّغاني (٥٧٧ – ٦٥٠ هـ) ، حقّقه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه نجم عبد الرحمن خلف ، ١٤٠١ هـ – ١٩٨٠ م ، دار المأمون للتّراث ، سورية .

– الموطأ ، مالك بن أنس (٩٥ – ١٧٩ هـ) ، صحّحه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ، ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م ، دار إحياء التّراث العربي ، لبنان .

– ميزان الاعتدال في نقد الرّجال ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي (٦٧٣ – ٧٤٨ هـ) ، تحقيق عليّ محمد البجاوي ، ١٣٨٢ هـ – ١٩٦٣ م ، دار إحياء الكتب العربيّة ، مصر .

– ن –

– النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأنابكي (٨١٣ – ٨٧٤ هـ) ، بدون تاريخ ، وزارة الثقافة ، مصر .

– و –

– الوابل الصّيب ورافع الكلم الطّيب ، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزيّة (٦٩١ – ٧٥١ هـ) ، حقّقه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه بشير محمد عيون ، ١٤١٢ هـ – ١٩٩١ م ، مكتبة دار البيان ، سورية .

– الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي ، باعثناء عدد من البّاحثين ، ١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م . دار فرانز شتاينز ، ألمانية .

فهرس الكتاب

المحتوى	الصفحة
الإهداء.....	٥
مقدمة التحقيق.....	٧
ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني.....	١٩
مصطلحات الكتاب.....	٣٧
مقدمة المؤلف.....	٤٣
الفصل الأول في بيان رجوع الإنسان إلى وطنه الأصلي.....	٥١
الفصل الثاني في بيان ردّ الإنسان إلى أسفل السّافلين.....	٥٥
الفصل الثالث في بيان {حوانيت} الأرواح في الأجساد.....	٦٧
الفصل الرابع في بيان {عدد} العلوم.....	٦٢
الفصل الخامس في بيان التّوبة والتّلقين.....	٦٧
الفصل السادس في بيان أهل التّصوّف.....	٧٦
الفصل السابع في بيان الأذكار.....	٨٠
الفصل الثامن في بيان شرائط الذّكر.....	٨٣
الفصل التاسع في بيان رؤية الله تعالى.....	٨٦
الفصل العاشر في بيان الحجب الظلمانيّة والتّوراتيّة.....	٩٠
الفصل الحادي عشر في بيان السّعادة والشّقاوة.....	٩٢
الفصل الثاني عشر في بيان الفقراء.....	٩٧
الفصل الثالث عشر في بيان الطّهارة.....	١٠٢

الصفحة

المحتوى

١٠٤	الفصل الرابع عشر في بيان صلاة الشريعة والطريقة.....
١٠٨	الفصل الخامس عشر في بيان الطهارة المعرفة {في عالم التجريد}.....
١١٠	الفصل السادس عشر في بيان زكاة الشريعة والطريقة.....
١١٢	الفصل السابع عشر في بيان الصوم الشريعة والطريقة.....
١١٤	الفصل الثامن عشر في بيان الحج [الشريعة والطريقة].....
١١٨	الفصل التاسع عشر في بيان الوجد والصفاء.....
١٢١	الفصل العشرون في بيان الخلوة والعزلة.....
١٢٧	الفصل الحادي والعشرون في بيان أوراد الخلوة.....
١٣٢	الفصل الثاني والعشرون في بيان الوقعات في المنام والسنة.....
١٤٠	الفصل الثالث والعشرون في بيان أهل التصوف.....
١٤٣	الفصل الرابع والعشرون في بيان الخاتمة النزعة.....
١٤٥	المصادر والمراجع.....
١٥٩	فهرس الكتاب.....

هذا الكتاب

أفئدة تلهب بحب الله ، تستغرق في نوره ، تقتبس من رسول الله ﷺ نور المعرفة التي أساسها ركنان : أحكام الله وطاعته وفق ما بين رسول الله ﷺ في سنته وهذا هو الركن الأول . أما الركن الثاني فهو سرّ الأحكام ومُخْجها ، هو روح الإخلاص المنبعث منها ، هو التور الذي تُوصِلُ الأحكامُ به إلى جمال الله تعالى ويُعرف به كماله وجلاله وجبروته ، فيُعرف الله حق معرفته .

إنها أفئدة الصّوفيين الحقيقيّة التي سلكت سبيل الوصول إلى الله تعالى بتقيدها بأوامره وطاعة رسوله في كلّ ما أمر .

فالتصوّف ليس خروجاً عن الشريعة ولا انتهاكاً لمحرّماتها ، لكنّه بمثابة الرّوح من الجسد .

وكتابتنا هذا رسالة تبين للرّاعب طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى . هذا الطّريق الذي يمرّ بعوالمه الثّلاث : الملكوت والجبروت واللاهوت . ولكلّ عالم كسبه وروحه ووجوده ، وعلى قدر أوبة الإنسان وتوبته يرتفع إلى ما يناسب إخلاصه وذكره إلى العالم المناسب ، وتكون قربته من الله تعالى ، وبهذا يتفاضل الأولياء في أسرارهم .

النّاشر

